॥ श्री तत् सद् ब्रह्मणे नमः ॥

अथ

शतपथब्राह्मण-हिन्दी विज्ञानभाष्ये

दर्शपूर्णमासनिरूपणात्मके प्रथमकाण्डे

तृतीयाध्याये पञ्चम, चतुर्थाध्याये प्रथम, द्वितीय, तृतीय,

तृतीयप्रपाठके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चमं ब्राह्मणम्

चतुर्ब्राह्मणात्मकं-"सामिधेनीब्राह्मणम्"

क-निर्भुजपाठ -(पारायणपाठ)

इन्धे ह वा ऽएतदध्वर्यु । इध्मेनाग्निं तस्मादिध्मो नाम समिन्धे सामिधेनीभिर्होता तस्मात् सामिधेन्यो नाम ॥ १ ॥

स ऽआह । अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहीत्यग्नये ह्येतत् समिध्यमानायान्वाह ॥ २ ॥

तदु हैक ऽआहुः । अग्नये समिध्यमानाय होतरनुब्रूहीति तदु तथा न ब्रूयादहोता वा ऽएष पुरा भवति यदेवैनं प्रवृणीतऽथ होता तस्मादु ब्रूयादग्नये समिध्यमानायानुब्रूहीत्येव ॥ ३ ॥

आग्नेयीरन्वाह । स्वेनैवैनमेतद्देवतया समिन्धे गायत्रीरन्वाह गायत्रं वा ऽअग्नेश्छन्दः स्वेनैवैनमेतच्छन्दसा समिन्धे वीर्यं गायत्री ब्रह्म गायत्री वीर्येणैवैनमेतत्समिन्धे ॥ ४ ॥

एकादशान्वाह । एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुब् ब्रह्म गायत्री क्षत्रं त्रिष्टुबेताभ्यामेवैनमेतदुभाभ्यां वीर्याभ्याᳪ समिन्धे तस्मादेकादशान्वाह ॥ ५ ॥

स वै त्रिः प्रथमामन्वाह । त्रिरुत्तमां त्रिवृत्प्रायणा हि यज्ञास्त्रिवृदुदयनास्तस्मात् त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम् ॥६॥

ता पञ्चदश सामिधेन्यः सम्पद्यन्ते । पञ्चदशो वै वज्रो वीर्यं वज्रो वीर्यमेवैतत्सामिधेनीरभि सम्पादयति तस्मादेता स्वनूच्यमानासु यं द्विष्यात्तमङ्गुष्ठाभ्यामववाधेतेदमहममुम-ववाध इति तदेनमेतेन वज्रेणाववाधते ॥ ७ ॥

पञ्चदश वा ऽअर्द्धमासस्य रात्रयः । अर्धमासशो वै संवत्सरोभवन्नेति तद्रात्रीराप्नोति ॥ ८ ॥

पञ्चदशानामु वै गायत्रीणाम् । त्रीणि च शतानि षष्टिश्चाक्षराणि त्रीणि च वै शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्याहानि तदहान्याप्नोति तदेव संवत्सरमाप्नोति ॥ ९ ॥

सप्तदश सामिधेनी । इष्टा ऽअनुब्रूयादुपाᳪशु तस्यै देवतायै यजति यस्या ऽइष्टिं निर्वपति द्वादश वै मासा संवत्सरस्य पञ्चर्तव ऽएष ऽएव प्रजापतिः सप्तदशः सर्वं वै प्रजापतिस्तत्सर्वेणैव तं काममनपराधᳪ राध्नोति यस्मै कामायेष्टिं निर्वपत्युपाᳪशु देवता यजत्यनिरुक्त वा ऽउपाᳪशु

सर्वं वा ऽअनिरुक्तं तत्सर्वेणैव त काममनपराधꣳ राध्नोति यस्मै कामायेष्टिं निर्वपत्येष इष्टेरुपचारः ॥ १० ॥

एकविꣳशतिꣳ सामिधेनी । अपि दर्शपूर्णमासयो-रनुब्रूयाद्द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य पञ्चर्तवस्त्रयो लोकास्तदेकविꣳशतिरेष ऽएवैकविꣳशो य एष तपति सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति । तस्मादे-कविꣳशतिमनुब्रूयात् ॥ ११

ता हैता गतश्रेरेवानुब्रूयात् । य इच्छेन्न श्रेयान्त्स्यान्न पापीयानिति यादृशाय हैव स तेऽन्वाहस्तादृङ् वा हैव भवति पापीयान्वा यस्यैवं विदुष ऽएता ऽअन्वाह स ऽएषा मीमाꣳसैव न त्वेवैता ऽअनूच्यन्ते ॥ १२ ॥

त्रिरेव प्रथमा त्रिरुत्तमामन्वाहानुब्रूयात् । त्रयो वा ऽइमे लोकास्तदिमानेवैतल्लोकान्त्सन्तनोतीमाँल्लोकान्त्स्पृणुते त्रय ऽइमे पुरुषे प्राणा ऽएतमेवास्मिन्नेतत्सन्ततमव्यवच्छिन्नं दधात्ये-तदनुवचनम् ॥ १३ ॥

स यावदस्य वश स्यात् । एवमेवानुविवक्षेत्तस्यैतस्य परिचक्षीत साम्युवान्यादनवानमनुविवक्षेत्तत्कर्म विवृहेत मा परिवक्ता ॥ १४ ॥

स यद्यनुभ्यादाशꣳसेत । अप्येकैकामेवानवानन्ननुब्रूया त्सैकैकयैवेमाँल्लोकान्त्सन्तनोत्येकैकयेमाँल्लोकान्त्स्पृणुतेऽथ

यत् भावं वृणाति गायत्री वै भावा[illegible]
मन्वाह तत् कृत्स्नं भावं
स्यात ॥ १५ ॥

ता वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह [illegible]
रहोरात्राणि संतनोति तानीमानि [illegible]
सततान्यव्यवच्छिन्नानि परिप्लवन्ते [illegible] अनुप्लान्
नोपस्थानं करोत्युपस्थानं ह [illegible]
तस्माद्वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह ॥ १६ ॥ ॥

इति–तृतीयप्रपाठके द्वितीयं,
तृतीयाध्याये च पञ्चमं ब्राह्मणं समाप्तम्
तृतीयोऽध्यायश्च समाप्तः

अथ–चतुर्थाध्याये प्रथमं, तृतीयप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्

हिङ्कृत्यान्वाह । नासामा यज्ञोऽस्तीति वा ऽआहुर्न वा ऽअहिङ्कृत्य साम गीयते स यद्धिङ्करोति तद्धिङ्कारस्य रूपं क्रियते प्रणवेनैव साम्नो रूपमुपगच्छत्योमित्येतेनो हास्यैष सर्व एव ससामा यज्ञो भवति ॥ १ ॥

यद्वेव हिङ्करोति । प्राणो वै हिङ्कारः प्राणो हि वै हिङ्कारस्तस्मादपि गृह्य नासिके न हिङ्कर्तुं शक्नोति व्याचा

यद्वा ऽऋचमन्वाह वाक् च वै प्राणश्च मिथुनं तदेतत्पुरस्तान्मिथुनं प्रजननं क्रियते सामिधेनीनां तस्माद्वै हिङ्कृत्यान्वाह ॥ २ ॥

स वा ऽउपांशु । हिङ्करोति । अथ यदुच्चैर्हिङ्कुर्यादन्यतरदेव कुर्याद्वाचमेव तस्मादुपांशु । हिङ्करोति ॥ ३ ॥

स वा ऽएति च प्रेति चान्वाह । गायत्रीमेवैतदर्वाचीं च पराचीं च युनक्ति पराची ह देवेभ्यो यज्ञं वहत्यर्वाची मनुष्यानवति तस्माद्वा ऽएति च प्रेति चान्वाह ॥ ४ ॥

यद्वेवेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वै प्राण एत्युदानः प्राणोदानावेवैतद्दधाति तस्माद्वा ऽएति च प्रेति चान्वाह ॥ ५ ॥

यद्वेवेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वै रेतः सिच्यत ऽएति प्रजायते प्रेति पशवो वितिष्ठन्त ऽएति समावर्तन्ते सर्वं वा ऽइदमेति च प्रेति च तस्माद्वा ऽएति च प्रेति चान्वाह ॥ ६ ॥

सोऽन्वाह । प्र वो वाजा ऽअभिद्यव ऽइति तन्नु प्रेति भवत्यग्न ऽआयाहि वीतय ऽइति तद्वेति भवति ॥ ७ ॥

तदु हैक ऽआहुः । उभयं वा ऽएतत्प्रेति सम्पद्यत ऽइति तदु तदातिविज्ञान्यमिव प्र वो वाजा ऽअभिद्यव ऽइति तन्नु प्रेत्यग्न ऽआयाहि वीतय ऽइति तद्वेति ॥ ८ ॥

सोऽन्वाह । स यो ऽन्वाजाऽसमिद्धवत् ऽपि पुनर्दधाति भवति न्वाजा इत्यर्धं वै न्वाजा अर्धमेवैतदन्वनूक्तमसमिद्धवत् ऽप्यर्धमासा वा ऽअभिमध्योऽर्धमासानेवैतदन्वनूक्तं हविष्मन्त ऽइति पशवो वै हविष्मन्तः पशूनेवैतदन्वनूक्तम् ॥९॥

घृताच्येति । विदेघो ह माथवोऽग्निं वैश्वानरं मुखे बभार तस्य गोतमो राहूगण ऋषिः पुरोहित आस तस्मै ह स्मामन्त्र्यमाणो न प्रतिशृणोति नेन्मेऽग्निर्वैश्वानरो मुखान्निष्पद्याता ऽइति ॥ १० ॥

तमृग्भिर्ह्वयितुं दध्रे । वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि अग्ने बृहन्तमध्वरे विदेघेति ॥ ११ ॥

स न प्रतिशुश्राव । उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते तव ज्योतींष्यर्चयो विदेघा ३ इति ॥ १२ ॥

स ह नैव प्रतिशुश्राव । तं त्वा घृतस्नवीमह इत्येवाभिव्याहरदथास्य घृतकीर्तावेवाग्निर्वैश्वानरो मुखादुज्जज्वाल तन्न शशाक धारयितुं सोऽस्य मुखान्निष्पेदे स इमां पृथिवीं प्रपाद ॥ १३ ॥

तर्हि विदेघो माथव आस । सरस्वत्यां स तत एव प्राङ् दहन्नभीयायेमां पृथिवीं तं गोतमश्च राहूगणो विदेघश्च माथवः पश्चाद्दहन्तमन्वीयतुः स इमाः सर्वा नदीरतिददाह

सदानीरेत्युत्तराद्गिरेर्निर्धावति ताᳪँ हैव नातिददाह ताᳪँ ह स्म तां पुरा ब्राह्मणा न तरन्त्यनतिदग्धाग्निना वैश्वानरेणेति ॥ १४ ॥

तत एतर्हि । प्राचीनं बहवो ब्राह्मणास्तद्धाक्षेत्रतरमिवास स्रावितरमिवास्वदितमग्निना वैश्वानरेणेति ॥ १५ ॥

तदु हैतर्हि । क्षेत्रतरमिव ब्राह्मणा उ हि नूनमेनद्यज्ञै रसिष्वदन्त्सापि जघन्ये नैदाघे समिवेव कोपयति तावच्छीतानतिदग्धाह्यग्निना वैश्वानरेण ॥ १६ ॥

स होवाच । विदेघो माथवः क्वाहं भवानीत्यत एव ते प्राचीनं भुवनमिति होवाच सैषाप्येतर्हि कोसलविदेहानां मर्यादा ते हि माथवाः ॥ १७ ॥

अथ होवाच । गोतमो राहूगणः कथं नु नो ऽऽमन्त्र्यमाणो न प्रत्यश्रौषीरिति स होवाचाग्निर्मे वैश्वानरो मुखेऽभूत्स नेन्मे मुखान्निष्पद्याते तस्मात्ते न प्रत्यश्रौषमिति ॥१८॥

तदु कथमभूदिति । यत्रैव त्वं घृतस्नवमीमह ऽइत्यभिव्याहार्षीस्तदेव मे घृतकीर्त्तावग्निर्वैश्वानरो मुखादुदज्वालीत्तं नाशकं धारयितुᳪँ स मे मुखान्निरपादीति ॥१९॥

स यत् सामिधेनीषु घृतवत् । सामिधेनमेव तत्समिद्धैवेनं तेनेन्धे वीर्य्यमेवास्मिन् दधाति ॥२०॥

तद् घृताच्येति । देवान्
मानो वै सुम्नयु स हि देवाञ्जिगीषति स हि देवाञ्जिगीषति तस्मादाह देवान् जिगाति सुम्नयुरिति सैषाग्नेयी सती निरुक्ता सर्वं वा ऽअनिरुक्तथ सर्वेणैवेतत् प्रतिपद्यते ॥११॥

अग्न ऽआ याहि वीतय ऽइति । तद्वैतिं भवति वीतय ऽइति समन्तिकमिव ह वा ऽअग्रेऽग्ने लोका आसुरित्युन्मृश्या हैव द्यौरास ॥१२॥

ते देवा अकामयन्त । कथन्नु न इमे लोका वितरां स्युः कथन्न इदं वरीय इव स्यादिति तानेतैरेव त्रिभिरक्षरैर्व्यनयन्वीतय ऽइति त ऽइमे वितृतं लोकास्ततो देवेभ्यो वरीयोऽभवद्वरीयो ह वा ऽअस्मै भवति यस्यैवं विद्वान् एतामन्वाहवीतय ऽइति ॥१३॥

गृणानो हव्यद तय ऽइति । यजमानो वै हव्यदातिर्गृणानो यजमानायेत्यवैतदाह नि होता सत्सि बर्हिषीत्यग्निर्वै होताय लोको बर्हिरस्मिन्नेवैतल्लोकेऽग्निं दधाति सोऽयमस्मिल्लोकेऽग्निर्हितु सैषेममेव लोकमभ्यनुक्तेममेवैतया लोकं जयति यस्यैवं विद्वान् एतामन्वाह ॥१४॥

तन्त्वा समिद्भिरङ्गिर इति । समिद्भिर्ह्येतमङ्गिरस ऐन्धताङ्गिर–ऽइत्यङ्गिरा उ ह्यग्निर्घृतेन वर्धयामसीति

तत्सामिधेन्यु पदश्च समृद्धेन तेनेन्धे व्वीर्य्यमेवास्मिन् दधाति ॥२५॥

बृहच्छोचा यविष्ठ्येति । बृहद्ध ह्येष शोचति समिद्धो यविष्ठ्येति युविष्ठो ह्यग्निस्तस्मादाह यविष्ठ्येति सैपैतमेव लोकमभ्यनूक्तान्तरिक्षलोकमेव तस्मादाग्नेर्य्यासत्यनिरुक्ता निरुक्तो ह्येष लोक एतमेवैतया लोक जयति यस्यैव व्विद्वष एतामन्वाहु ॥२६॥

स न पृथु श्रवाय्यमिति । श्रदो वै पृथु यस्मिन देवा एतच्छ्वाय्यं यस्मिन् देवा श्रच्छा देव व्विवाससीत्यच्छ देव व्विवासस्येतन्नो गमयेत्युवैतदाह ॥२७॥

बृहदग्ने सुवीर्यमिति । श्रदो वै बृहद्यस्मिन् देवा एत त्सुवीर्यं यस्मिन् देवा सैपैतमेव लोकमभ्यनूक्ताद्विष्मुवैतमेवै तया लोक जयति यस्यैवं व्विद्वष एतामन्वाहु ॥२८॥

सोऽन्वाह । ईडेन्यो नमस्य इतीडेन्यो ह्येष नमस्यो ह्येष तिरस्तस्माच्छसे दर्शत इति तिर इव ह्येष तमाद्यसि समिद्धो ददृशे समग्निरिध्यते वृषेति समु ह्यध्यते व्वृषा व्वृषो ऽग्निर समिध्यत ऽइति सञ्च ह्यध्यते ॥२९॥

श्रश्वा न देववाहन इति । श्रश्वो ह वा ऽएष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञ व्वहति यद्वे नेत्युच्पोमिति तत्तस्मादाहाश्वो न देववाहन इति ॥ ३० ॥

तꣳ हविष्मन्त ईळत ऽइति । हविष्मन्तो वै देवा ईळते तस्मादाह तꣳ हविष्मन्त ईळत ऽइति ॥ २० ॥

वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहीति । समꣳ ह्येनमिन्धतेऽग्ने दीद्यतं बृहदिति दीदयेव ह्येष बृहत् समिद्धः ॥ २१ ॥

तं वा एतम् । वृषण्वन्तं त्रिचमन्वाहाग्नेय्यो वा ऽएताः सर्वाः सामिधेन्यो भवन्तीन्द्रो वै यज्ञस्य देवतैन्द्रो वृषैतेनो हास्यैताः सेन्द्राः सामिधेन्यो भवन्ति तस्माद्वृषण्वन्तं त्रिचमन्वाह ॥ २२ ॥

सोऽन्वाह । अग्निं दूतं वृणीमह ऽइति देवाश्च वा असुराश्चोभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे तानस्पर्धमानान्गायत्र्यन्तरा तस्थौ या वै सा गायत्र्यासीदियं वै सा पृथिवीयꣳ हैव तदन्तरा तस्थौ त ऽउभय ऽएव विदांचक्रुर्यतरान्वै न इयमुपावर्त्स्यति ते भविष्यन्ति परेतरे भविष्यन्तीति तामुभय ऽएवोपमन्त्रयांचक्रिरेऽग्निरेव देवानां दूत आस सहरक्षा ऽइत्यसुररक्षसमसुराणाꣳ साग्निमेवानुप्रेयाय तस्मादन्वाहाग्निं दूतं वृणीमह ऽइति स हि देवानां दूत ऽआसीद्धोतारं विश्ववेदसमिति ॥ २३ ॥

तद्धैकेऽन्वाहुः । होता यो विश्ववेदस ऽइति नेदरमिमानं ब्रवाणीति तदु तथा न ब्रूयान्मानुषꣳ ह ते यज्ञे

कुर्वन्ति व्यृद्धं वै तद्यज्ञस्य यन्मानुषं नेद्व्यृद्धं यज्ञे करवाणीति तस्मादृष्येवऽर्त्त्वीनूक्तमेवमेवानुब्रूयाच्छ्रोतार व्विश्ववेदसमित्येवास्य यज्ञस्य सुक्रतुमित्येष हि यज्ञस्य सुक्रतुर्यदग्निस्तस्मादाहास्य यज्ञस्य सुक्रतुमिति सेयं देवानुपावर्त्तत्ततो देवा अभवन् पराऽसुरा भवति ह वा ऽआत्मना परास्य सपत्ना भवन्ति यस्यैवं विद्वानेतामन्वाह ॥ २५ ॥

तां वा ऽअष्टमीमनुब्रूयात् । गायत्री वा ऽएषा निदानेनाष्टाक्षरा वै गायत्री तस्मादष्टमीमनुब्रूयात् ॥ २६ ॥

तद्वैके । पुरस्ताद्धाय्ये दधत्यग्नं धाय्ये मुखत ऽइदमन्नाधं दध्म इति व्वदन्तस्तदु तथा न कुर्यादनवक्लृप्ता ह तस्यैषा भवति य पुरस्ताद्धाय्य दधाति दशमी वा हि तर्ह्येकादशी वा सम्पद्यते तस्यो हैवैषावक्लृप्ता भवति यस्यैतामष्टमीमन्वाहुस्तस्मादुपरिष्टादेव धाय्ये दध्यात् ॥ २७ ॥

समिध्यमानो ऽअध्वर ऽइति । अध्वरो वै यज्ञः समिध्यमानो यज्ञ ऽइत्येवैतदाहाग्निः पावक ईड्य इति पावको ह्येष ईड्यो ह्येष शोचिष्केशस्तमीमह ऽइति शोचन्तीव ह्येतस्य केशाः समिद्धस्य समिद्धो ऽअग्न ऽआहुतेत्युत प्राचीनं सर्वमिध्ममभ्यादध्यादन्यत्समिधो ऽऽवृद्धा ऽइव ह्येतर्ह्येता यदा ऽअन्यत्समिव इध्मस्यातिरिच्यतेऽतिरिक्तं तद्यद्वै यज्ञस्या

तिरिक्ते विष्णवथ हास्य [illegible]

माश्नीनथ सर्वमिष्टमस्य [illegible] ॥

देवान्याक्षि वृथरोति । अध्वरो वै यज्ञो देवानयक्षि [illegible] ब्रियत्स्वेतदाह तथ हि हव्यवाळ्लीतेन हि हव्यवाह् यज्ञाग्नि स्तस्मादाह तथ हि हव्यवाळ्लीत्यसुरोता दुरस्मादारि प्रभृत्यध्वरे न्वहीन्तथ हव्यवाहनमिति सर्वेभ्यस्त्वेतद्वा [illegible] च यजत च यस्मै कामाय समेनिषद्य तद् [illegible] प्रभृत्यध्वर ऽत्यध्वरो वै यज्ञोऽग्निं मयाहि यत ऽस्त्येवैतदाह न्वह्नीन्तथ हव्यवाहनमित्येष हि हव्यवाहनो यदग्निस्तस्मादाह न्वह्नीन्तथ हव्यवाहनमिति ॥ १९ ॥

त शा ऽपतम् । अध्वरवन्तं त्रिश्लम्लाह देवाद ह वै यज्ञेन यजमानास्तमसुरा दुरेवेन्याहुस्ते दुर्वन्त एव न शेकुर्धूर्वितु ते पराबभूवुस्तस्मादग्नोऽध्वरो नाम धूर्वंत ह वा ऽएनथ सपत्न पराभवति यस्यैवं विदुषो ऽध्वरवन्तं त्रिम न्त्राहुर्यविदेन सौम्येनाध्वरेणैव जयति तामजयति ॥२०॥२॥

इति तृतीयप्रपाठके तृतीयं, चतुर्थाध्याये च नवमं ब्राह्मणम्

अथ चतुर्थाध्याये द्वितीयं, तृतीयप्रपाठके च चतुर्थं ब्राह्मणम्

एतद्ध वै देवा अग्निं गरिष्ठ युञ्जन् । उद्धोतृत ऽग्न्मो [illegible] य ब्रह्मेति तमेतद्ध गरिष्ठ युञ्जोपामन्त्रयेवान्वे ऽसमस्त्

वै त्वमेतस्मा ऽअसीति वीर्ये समादधतो ऽथेदप्येतर्हि ज्ञातीनां य श्रैष्ठ्यं गच्छन्ति तमुपसीदन्ति वीर्यवान्वै त्वमस्माकं वै त्वमेतस्मा ऽअसीति वीर्ये समादधत स यदत ऊर्ध्वमन्वाहोपस्तौत्येवैनमेतद्वीर्यमेवास्मिन् दधाति ॥१॥

अग्ने महाँ२॥ ऽअसि ब्राह्मण भारतेति। ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति भारतेत्येष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्मादग्निर्भरतोऽग्निरित्याहुरेष उ वा ऽइमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभर्ति तस्माद्वेवाह भारतेति ॥२॥

अथार्षेयं प्रवृणीते। ऋषिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ३

परस्तादर्वाक् प्रवृणीते। परस्ताद्ध्यर्वाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते ज्यायसस्पतय ऽउ चैवैतन्निह्नुते ऽयं ह्यपि पितेवाथास्य पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात्परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥४॥

स ऽआर्षेयमुक्त्वाह। देवेद्धो मन्विद्ध ऽइति देवा ह्येतमग्रे ऽऐन्धत तस्मादाह देवेद्ध ऽइति मनुर्ह्येतमग्र ऽऐन्ध तस्मादाह मन्विद्ध ऽइति ॥५॥

ऋषिष्टुत ऽइति। ऋषयो ह्येतमग्रे ऽस्तुवंस्तस्मादाहऽर्षिष्टुत ऽइति ॥६॥

[illegible] मनुराधत्त [illegible] एतमन्वभवंस्तस्मादाह [illegible] ॥

कविशस्त इति । एते वै कवयो यदृषयः [illegible] एतमन्वभवंस्तस्मादाह कविशस्त इति ॥८॥

ब्रह्मसंशित इति । ब्रह्मसंशितो ह्येष यद्घृताहवन इति घृताहवनो ह्येषः ॥९॥

यज्ञानाꣳ रथीरध्वराणामिति । एतेन वै सर्वान् यज्ञान् प्रसाधयन्ति ये च पाकयज्ञा ये चेतरे तस्मादाह यज्ञानामिति ॥१०॥

रथीरध्वराणामिति । रथो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति तस्मादाह रथीरध्वराणामिति ॥११॥

अतूर्तो होता तूर्णिर्हव्यवाडिति । न ह्येतꣳ रक्षाꣳसि तरन्ति तस्मादाहातूर्तो होतेति तूर्णिर्हव्यवाडिति । सर्वꣳ ह्येष पाप्मानं तरति तस्मादाह तूर्णिर्हव्यवाडिति ॥१२॥

आस्पात्रं जुहूर्देवानामिति । देवपात्रं वा एष यदग्निस्तस्मादग्नौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति देवपात्रꣳ ह्येष आप्नोति ह वै तस्य पात्रं यस्य पात्रं प्रेप्सति य एवमेतद्वेद ॥१३॥

चमसो देवपान इति । चमसेन ह वा एतेन भृतेन देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चमसो देवपान इति ॥१४॥

अरां २॥ इवाग्ने नेमिर्देवांस्त्वं परिभूरसीति । यथाराान्नेमिः सर्वतः परिभूरेवन्त्वं देवान्त्सर्वतः परिभूरसीत्येवैतदाह १५॥

आवह देवान्यजमानायेति । तदस्मै यज्ञाय देवाना-वोढवा आहाग्निमग्न आवहेति तदाग्नेयायाज्यभागाया-ग्निमावोढवा आह सोममावहेति तत्सौम्यायाज्यभागाय सोममावोढवा आहाग्निमावहेति तद्य एष उभयत्राच्युत आग्नेयः पुरोडाशो भवति तस्मा अग्निमावोढवा आह ॥१६॥

अथ यथादेवतम् । देवां ३॥ आज्यपां ३॥ आवहेति तत्प्रयाजानुयाजानावोढवा आह प्रयाजानुयाजा वै देवा आ-ज्यपा अग्निं होत्रायावहेति तदग्निं होत्रायावोढवा आह स्वं महिमानमावहेति तत्स्वं महिमानमावोढवा आह वाग्वा अस्य स्वो महिमा तद्वाचमावोढवा आहा च वह जातवेद सुयजा च यजेति तद्या एतद्देवता आवोढवा आह ता एषे यहा चैना यथानुपूर्व्या च यजेति यदाह सुयजा च यजेति ॥१७॥

स वै तिष्ठन्नन्वाह । [illegible]
मावृ[illegible]तदनुमत्वान्वाह तस्मात्तिष्ठन्नन्वाह ॥१८॥

आसीनो याज्यां यजति । इयं हि याज्या तस्मान्न कश्चन तिष्ठन्याज्यां यजतीयं हि याज्या तामेवैतदनुमत्वा यजति तस्मादासीनो याज्यां यजति ॥१९॥

इति तृतीयप्रपाठके तृतीयं, चतुर्थाध्याये च
द्वितीयं ब्राह्मणम् ।

अथ चतुर्थाध्याये तृतीयं, तृतीयप्रपाठके च
पञ्चमं ब्राह्मणम्

यो ह वा ऽअग्निं सामिधेनीभिः समिद्धं । समिद्धं ह वै स एतस्माद्भूयस्तपत्यनवधृष्यो हि भवत्यनवमृष्य ॥१॥

स यथा हैवाग्निः । सामिधेनीभिः समिद्धस्तपत्येवं हैव ब्राह्मणः सामिधेनीर्विद्वाननुब्रुवंस्तपत्यनवधृष्यो हि भवत्यनवमृष्य ॥२॥

सोऽन्वाह । प्र व ऽइति प्राणो वै प्रवान् प्राणमेवैतया समिन्धेऽग्न ऽआयाहि वीतय ऽइत्यपानो वा ऽएतवानपानमेवैतया समिन्धे बृहच्छोचा यविष्ठ्येत्युदानो वै बृहच्छोचा उदानमेवैतया समिन्धे ॥३॥

स न पृथु श्रवाय्यमिति । श्रोत्रं वै पृथु श्रवाय्यꣳ श्रोत्रेण हीदमुरु पृथु शृणोति श्रोत्रमेवैतया समिन्धे ॥४॥

ईडेन्यो नमस्य इति । वाग्वा ईडेन्या वाग्घीदꣳ सर्वमीट्टे वाचेदꣳ सर्वमीडितं वाचमेवैतया समिन्धे ॥५॥

अश्वो न देववाहन इति । मनो वै देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाह्यते मन एवैतया समिन्धे ॥६॥

अग्ने दीद्यद् बृहदिति । चक्षुर्वै दीदयेव चक्षुरेवैतया समिन्धे ॥७॥

अग्निं दूतं वृणीमह इति । य एवायं मध्यमः प्राण एतमेवैतया समिन्धे स हैषान्तस्थः प्राणानामतो ह्यन्य ऊर्ध्वाः प्राणा अतोऽन्येऽवाञ्चोऽन्तस्थो ह भवत्यन्तस्थं हैनं मन्यन्ते य एवमेतमन्तस्थं प्राणानां वेद ॥८॥

शोचिष्केशस्तमीमह इति । शिश्नं वै शोचिष्केशꣳ शिश्नꣳ हीदꣳ शिश्निनं भूयिष्ठꣳ शोचयति शिश्नमेवैतया समिन्धे ॥९॥

समिद्धो अग्न आहुतेति । य एवायमवाङ् प्राण एतमेवैतया समिन्धे आजुहोता दुवस्यतेति सर्वमात्मानꣳ समिन्धे आ नखेभ्यो लोमभ्यः ॥१०॥

स यद्येनं प्रथमायामनुव्याहरेत् । तं
प्रति ब्रूयात् प्राणं त्वा
ऽऽर्तिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥११॥

यदि द्वितीयस्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयादपानं त्वा ऽएतदात्मनोऽन्तरगा अपानेनात्मन ऽऽर्तिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१२॥

यदि तृतीयस्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयाद्व्यानं त्वाऽएतदात्मनोऽन्तरगा व्यानेनात्मन ऽऽर्तिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१३॥

यदि चतुर्थ्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयाच्छ्रोत्रं त्वाऽएतदात्मनोऽन्तरगाः श्रोत्रेणात्मन ऽऽर्तिमारिष्यसि बधिरो भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१४॥

यदि पञ्चम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयाद्वाचं त्वाऽएतदात्मनोऽन्तरगा वाचात्मन ऽऽर्तिमारिष्यसि मूको भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१५॥

यदि षष्ठ्यामनुव्याहरेत् । तं प्रतिब्रूयान्मनो त्वा ऽएतदात्मनोऽन्तरगा मनसात्मन ऽऽर्तिमारिष्यसि मनोमुषिगृहीतो मोमुघश्चरिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१६॥

यदि सप्तम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रतिब्रूयाच्चक्षुर्वा ऽएतदात्मनोऽन्तराया(ग)श्चक्षुषात्मन ऽआर्त्तिमारिष्यस्यन्धो भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१७॥

यद्यष्टम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयान्मध्यं वा ऽएतत् प्राणमात्मनोऽन्तरगा मध्येन प्राणेनात्मन ऽआर्त्तिमारिष्यस्युदध्मायं मरिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१८॥

यदि नवम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रतिब्रूयाच्छिश्नं वा ऽएतदात्मनोऽन्तरगा शिश्नेनात्मन ऽआर्त्तिमारिष्यसि क्लीबो भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥१९॥

यदि दशम्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयादवाञ्चं वा ऽएतत् प्राणमात्मनोऽन्तरगा ऽअवाचा प्राणेनात्मन ऽआर्त्तिमारिष्यस्यपिनद्धो मरिष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥२०॥

यद्येकादश्यामनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयात् सर्वं वा ऽएतदात्मानमन्तरगाः सर्वेणात्मनार्त्तिमारिष्यसि क्षिप्रेऽमुं लोकमेष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥२१॥

स यथा देवानिः ।
...सो ... देव ...
व्याहत्याग्निं न्येति ॥२१॥

इति–निर्मुक्तपाठः

—●—

इति-तृतीयाध्याये पञ्चमं, चतुर्थाध्याये प्रथमं, द्वितीये, तृतीयं,
तृतीय प्रपाठके च द्वितीये, तृतीये, चतुर्थ, पञ्चमं ब्राह्मणम्
(१।३।५,–१।४।१,२,३,)—(१।३।२,३,४,५,)

ख–प्रवृत्तपाठ –(अर्थावबोधानुगतः)—

अथ तृतीयाध्याये पञ्चम तृतीयप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम्

अथ सामिधेन्यनुवचनम्

इन्धे ह वा एतदध्वर्युः इध्मेनाग्निं–तस्मादिध्मो नाम । समिन्धे सामिधेनीभिर्होता, तस्मात् सामिधेन्यो नाम स आह–"अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि" इति। अग्नये ह्येतत् समिध्यमानायान्वाह। तदु हैक आहुः–'अग्नये समिध्यमानाय होतरनुब्रूहि' इति । तदु तथा न ब्रूयात् । अहोता वा एष पुरा भवति । यदैवैनं प्रवृणीते–अथ होता । तस्माद् ब्रूयात्–'अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि' इत्येव ॥ आग्नेयीरन्वाह । स्वयैवैनमेतद्देवतया समिन्धे । गायत्रीरन्वाह । गायत्रं वा अग्नेश्छन्दः । स्वेनैवैनमेतच्छन्दसा समिन्धे । वीर्यं गायत्री, ब्रह्म गायत्री। वीर्येणैवैनमेतत् समिन्धे ॥ एकादशान्वाह । एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप् । ...

गायत्री, सप्त त्रिष्टुप्। एताभ्यामेवैतदुभाभ्यां वीर्याभ्यां समिन्धे–तस्मादेकादशान्वाह ॥

स वै त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमाम्। त्रिवृत्–प्रायणा हि यज्ञा, त्रिवृदुदयना। तस्मात् त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमाम् ॥ता॥ पञ्चदश सामिधेन्यः सम्पद्यन्ते। पञ्चदशो वै वज्रः, वीर्यं वज्रः। वीर्यमेवैतत्सामिधेनीरभिसम्पादयति। तस्मादेतासनूच्यमानासु य द्विष्यात्तमङ्गुष्ठाभ्यामवबाधेत–'इदमहममुमवबाधे' इति। तदेनेमवेन वज्रेणावबाधते ॥ पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रयः। अर्धमासशो वै सम्वत्सरो भवेति, तद्रात्रीराप्नोति ॥ पञ्चदशानां वै गायत्रीणां त्रीणि च शतानि षष्टिश्चाक्षराणि। त्रीणि च शतानि षष्टिश्च सम्वत्सरस्याहानि। तदहान्याप्नोति, तद्वेव सम्वत्सरमाप्नोति ॥ सप्तदश सामिधेनीरिष्ट्या अनुब्रूयात्। उपांशु तस्यै देवतायै यजति, यस्या इष्टिं निर्वपति। द्वादश वै मासा सम्वत्सरस्य, पञ्चर्तव। एष एव प्रजापतिः सप्तदशः। सर्वं वै प्रजापतिः। तत् सर्वेणैव स काममनपराध राप्नोति–यस्मै कामायेष्टिं निर्वपति। उपांशु देवतां यजति। अनिरुक्तं वा उपांशु। सर्वं वा अनिरुक्तम्। तद् सर्वेणैव स काममनपराध राप्नोति–यस्मै कामायेष्टिं निर्वपति। एष इष्टेरुपचारः ॥

'एकविंशतिं सामिधनीरपि दर्शपूर्णमासयोरनुब्रूयात्'–इत्याहु। द्वादश वै मासा सम्वत्सरस्य, पञ्चर्तवः, त्रयो लोका,–तद्विंशतिः। एष एवैकविंशः, य एष तपति। सैषा गतिः, एषा प्रतिष्ठा। तदेतां गतिं, एतां प्रतिष्ठां गच्छति। तस्मादेकविंशतिमनुब्रूयात् ॥ ता हैना गतश्रेरेवानुब्रूयात्। य इच्छेत्–न श्रेयान् स्यात्, न पापीयान्, इति। यादृशाय हैव स ते ऽन्वाहुः–तादृग् वा हैव भवति, पापीयान्वा,–यस्यैव विदुष एता अन्वाहु। सो एषा मीमांसैव, न त्वेवैता अनूच्यन्ते ॥

—द्वितीय प्रथमा, [illegible]

तदिमानेवैतल्लोकान् सन्तनोति, इमान् लोकान् स्पृणुते। अथ एवमेवास्मिंल्लोके सम्वत्सरमव्यवच्छिन्नं दधाति । एवमनुवचनम् ॥ स यदि स्यात्–यथेमानुविचरेत्'। [illegible] परि[illegible] [illegible] [illegible]नुविचरेत् कर्म [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] लोकान् स्पृणुते । अथ यत् गायत्री [illegible] वै [illegible], [illegible] कृत्स्नां गायत्रीमन्वाह–तत् कृत्स्नं यज्ञ दधाति । [illegible] ब्रूयात् ॥ ता वै सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह । सम्वत्सरस्यैवैतदहोरात्राणि सन्तनोति । तानीमानि सम्वत्सरस्याहोरात्राणि सन्ततान्यव्यवच्छिन्नानि परिप्लवन्ते । द्विषन्तं ह वैनैतद् भ्रातृव्यम् [illegible] करोति । [illegible] ह कुर्वीत–यदसन्तता अनुब्रूयात् । तस्मात् सन्तता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह ॥

इति—तृतीयप्रपाठके द्वितीयं ब्राह्मणम् (१।३।२) ।

तृतीयाध्याये च पञ्चमं ब्राह्मणम् (१।३।५) ।

तृतीयोऽध्यायश्च समाप्तः

३

अथ—चतुर्थाध्याये प्रथमं, तृतीयप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्

हिङ्कारमन्वाह । नासामा यज्ञोऽस्तीति वा आहुः । न वा अहिङ्कृतं साम गीयते । स यत्–हिङ्करोति, तत्–हिङ्कारस्य रूपं क्रियते । अथ यदेवैव साम्नो रूपमुपगच्छति–ओ३म्, ओ३म्–इति । एतेनो हास्यैष सर्व एव ससामा यज्ञो भवति ॥ यद्वेव हिङ्करोति–प्राणो वै हिङ्कारः । प्राणो हि वै

हिङ्कारः, तस्मात्–अपिगृह्य नासिके न हिङ्कर्तुं शक्नोति। वाचा वा ऋचमन्वाह। वाक् च वै प्राणश्च मिथुनम्। तदेतत् पुरस्तान्मिथुनं प्रजननं क्रियते सामिधेनीनाम्। तस्माद्धिङ्कृत्यान्वाह॥ स वा उपांशु हिङ्करोति। अथ–यदुच्चैर्हिङ्कुर्यात्, अन्यतरदेव कुर्यात्, वाचमेव। तस्मादुपांशु हिङ्करोति॥

स वा एति च प्रेति चान्वाह। गायत्रीमेवैतदर्वाचीं च–पराचीं च युनक्ति। पराच्यह देवेभ्यो यज्ञं वहति, अर्वाची मनुष्यानवति। तस्माद्वा एति च प्रेति चान्वाह॥ यद्वेव एति च प्रेति चान्वाह–प्रेति वै प्राणः, एत्युदानः। प्राणोदानावेवैतद्दधाति। तस्माद्वा एति च प्रेति चान्वाह॥ यद्वेव–एति च प्रेति चान्वाह–प्रेति वै रेतः सिच्यते, एति प्रजायते। प्रेति पशवो वितिष्ठन्ते, एति समावर्तन्ते। सर्वं वा इदं–एति–च, प्रेति च। तस्माद्वा एति च प्रेति चान्वाह॥

सोऽन्वाह—'* प्र वो वाजा अभिद्यवः" इति। तन्नु 'प्रेति' भवति। "†अग्न आयाहि वीतये' इति। तदु 'एति' भवति। तदु हैक आहुः–'उभयं वा एतत् प्रेति सम्पद्यते'–इति। तदु तदातिविज्ञान्यमिव। 'प्र वो वाजा अभिद्यवः' इति–तन्नु प्रेति'। 'अग्न आयाहि वीतये' इति–तदु 'एति'॥ सोऽन्वाह–'प्र वो वाजा अभिद्यवः' इति–तन्नु 'प्रेति' भवति। 'वाजाः' इति। मासा वै वाजाः, मासानेवैतदभ्यनूक्तम्। 'अभिद्यवः' इति। अर्धमासा वा अभिद्यवः, अर्धमासानेवैतदभ्यनूक्तम्। 'हविष्मन्तः' इति। पशवो वै हविष्मन्तः, पशूनेवैतदभ्यनूक्तम्॥

* "प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या। देवाञ्जिगाति सुम्नयुः। (ऋ० ३।२७।१)। (सैषा प्रथमा सामिधेनी ऋक्)।

†—"अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि" (ऋ० ६।१६।१०)। (सैषा द्वितीया सामिधेनी ऋक्)।

'मुखाभ्यां' इति—

'विदेघो ह माथवोऽग्निं वैश्वानरं मुखे बभार'। तस्य गोतमो राहूगण ऋषिः पुरोहित आस। तस्मै ह स्मामन्त्र्यमाणो न प्रतिशृणोति 'नेन्मेऽग्निर्वैश्वानरो मुखान्निष्पद्याते' इति॥ तमृग्भिर्ह्वयितुं दध्रे—"वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे—विदेघ" इति॥ स न प्रतिशुश्राव। "उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतींष्यर्चयो—विदेघा३" इति॥ स ह नैव प्रतिशुश्राव। "तन्त्वा घृतस्नवीमहे" इत्येवाभिव्याहरद्,—अथास्य घृतकीर्तावेवाग्निर्वैश्वानरो मुखादुज्जज्वाल। तं न शशाक धारयितुम्। सोऽस्य मुखान्निष्पेदे। स इमां पृथिवीं प्रापाद॥ तर्हि विदेघो माथव आस सरस्वत्याम्। स तत एव प्राङ् दहन्नभीयायेमां पृथिवीम्। तं गोतमश्च राहूगणो, विदेघश्च माथवः पश्चाद्दहन्तमन्वीयतुः। स इमाः सर्वा नदीरतिददाह। 'सदानीरा' इत्युत्तराद् गिरेर्निर्धावति, तां हैव नातिददाह। तां ह स्म तां पुरा ब्राह्मणा न तरन्ति, अनतिदग्धाऽग्निना वैश्वानरेण—इति॥ तत एतर्हि प्राचीनं बहवो ब्राह्मणाः। तद्धाक्षेत्रतरमिवास, स्रावितरमिव,—अस्वदितमग्निना वैश्वानरेण—इति॥ तदु हैतर्हि क्षेत्रतरमिव। ब्राह्मणा उ हि नूनमेनद्यज्ञैरसिष्वदन्। साऽपि जघन्ये नैदाघे समिवैव कोपयति तावत्, शीताऽनतिदग्धा ह्यग्निना वैश्वानरेण॥ स होवाच विदेघो माथवः—'क्वाहं भवानि' इति। अत एव ते प्राचीनं भुवनमिति होवाच। सैषाप्येतर्हि कोसलविदेहानां मर्यादा। ते हि माथवाः॥ अथ होवाच गोतमो राहूगणः—'कथन्नु न आमन्त्र्यमाणो न प्रत्यश्रौषीः' इति। स होवाच— "अग्निर्मे वैश्वानरो मुखेऽभूत्, स नेन्मे मुखान्निष्पद्याते,—तस्मात्ते न प्रत्यश्रौषम्" इति। तदु कथमभूत्—इति। "यत्रैव त्वं 'घृतस्नवीमहे' इत्यभिव्याहार्षीः, तदेव मे घृतकीर्तावग्निर्वैश्वानरो मुखादुज्ज्वालीत्, तन्नाशकं धारयितुं, स मे मुखान्निरपादि" इति॥" स यत् सामिधेनीषु घृतवत्, सामिधेन्यमेव

-सद। समेवैनं तेनेन्धे, वीर्यमेवास्मिन् दधाति॥ तदु-'घृताच्या' इति। "देवाञ्जिगाति सुम्नयुः" इति। यजमानो वा सुम्नयुः, स हि-देवान् जिगीषति, स हि देवान् जिगीषतीति। तस्मादाह-'देवाञ्जिगाति सुम्नयुः'-इति। सैषा आग्नेयी सती अनिरुक्ता। सर्वं वा अनिरुक्तम्। सर्वेणैवैतत् प्रतिपद्यते॥

"अग्न आयाहि वीतये" इति। तदु-'एहि' भवति। "वीतये" इति। समन्विकमिव ह वा इमेऽग्रे लोका आसुः, 'इयुन्मुखथा' इव प्रोरास। ते देवा अकामयन्त-'कथन्नु न इमे लोका वितरां स्युः, कथन्नु इदं वरीय इव स्याद्'-इति। तानेतैरेव त्रिभिरक्षरैर्व्यनयन्-'वी-त-ये' इति। त इमे विदूर लोकाः, ततो देवेभ्यो वरीयोऽभवत्। वरीयो ह वा अस्मै भवति-य एवं विद्वान् एतामन्वाह-'वीतये' इति॥ "गृणानो हव्यदातये" इति। यजमानो वै हव्यदातिः। 'गृणानो यजमानाय' इत्येवैतदाह। "नि होता सत्सि बर्हिषि" इति। अग्निर्वै होता, अयं लोको बर्हिः। अस्मिन्नेवैतल्लोकेऽग्निं दधाति। सोऽयमग्निरस्मिँल्लोकेऽग्निर्हितः। सैषा-इयमेव लोकमभ्यनूक्ता, इममेवैतया लोकं जयति-य एवं विद्वान् एतामन्वाह॥

"*तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरः" इति। समिद्भिर्ह्येनमङ्गिरस ऐन्धत। 'अङ्गिरः' इति। अङ्गिरा ह्यग्निः। "घृतेन वर्द्धयामसि" इति। तत् सामिधेन पदम्। समेवैनं तेनेन्धे, वीर्यमेवास्मिन् दधाति॥ 'बृहच्छोचा यविष्ठ्य' इति। बृहद्ध्येष शोचति समिद्धः। 'यविष्ठ्य' इति। यविष्ठो ह्यग्निः, तस्मादाह 'यविष्ठ्य' इति। सैषा एतमेव लोकमभ्यनूक्ता-अन्तरिक्षलोकमेव। तस्मादाग्नेयी सती-अनिरुक्ता। अनिरुक्तो ह्येष लोकः। एतमेवैतया लोकं जयति-य एवं विद्वान् एतामन्वाह॥

*-"तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्ठ्य" (तै० ब्रा० ३।५।२) (सैषा तृतीया सामिधेनी ऋक्)।

"स नः पृथु श्रवाय्यम्" इति [illegible]
अच्छायम्–यस्मिन् वृत्तं । [illegible] "देव दिवासति"
दिवासति, [illegible]
बृहद्–यस्मिन् देवाः, [illegible]
[illegible] ॥

सो ऽन्वाह–"ईळेन्यो नमस्यः" इति । ईळेन्यो ह्येष, नमस्यो ह्येष ।
"तिरस्तमांसि दर्शतः" इति । तिर इव ह्येष तमांसि दर्शतः [illegible] ।
"समग्निरिध्यते वृषा" इति । समिध्यते ह्येष वृषा । "वृषो अग्निः समिध्यते" इति ।
स हीध्यते ॥ "अश्वो न देववाहनः" इति । अश्वो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो
यज्ञं वहति । यद्वै नेति–ऋषिः,–"ओम्" इति–तत् । तस्मादाह–"अश्वो न देव-
वाहनः" इति ॥ "तं हविष्मन्त ईळते" इति । हविष्मन्तो ह्येतं मनुष्या ईळते ।
तस्मादाह–"तं हविष्मन्त ईळते" इति (२)। "वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि"
इति । समेनमिन्धते । "अग्ने दीद्यतं बृहत्" इति । दीदयतीव ह्येष बृहत्
समिद्धः (१) ॥

तं वा एव वृषण्वन्तं त्रिचमन्वाह । [illegible] सामिधेन्यो
भवन्ति । इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता, इन्द्रो वृषा । एतेन [illegible] सेन्द्राः
सामिधेन्यो भवन्ति । तस्माद्वृषण्वन्तं त्रिचमन्वाह ॥

---

* — स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीर्यम् (तै० ब्रा०
१।४।२।१) । (सैषा चतुर्थी सामिधेनी ऋक्) ।

ए — "ईळेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषा (१)"—"वृषो
अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईळते (२) —वृषणं त्वा वयं वृषन्
वृषणः समिधीमहि । अग्ने दीद्यतं बृहत् (३)" (तै० ब्रा० [illegible]) । (वत्रिदं
वृषण्वन्तं–त्रिचम्) ।

सोऽन्वाह—०"अग्निं दूतं वृणीमहे" इति। देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। तान् स्पर्द्धमानान् गायत्री-अन्तरा तस्थौ। या वै सा गायत्री-आसीत्, इयं वै सा पृथिवी। इयं हैव तदन्तरा तस्थौ। त उभय एव विदाञ्चक्रुः—'यतरान् वै न इयमुपावर्त्स्यति, ते भविष्यन्ति,—'परेतरे भविष्यन्ति'। इति। तामुभय एव उपमन्त्रयाञ्चक्रिरे। अग्निरेव देवानां दूत आस, 'सहरक्षा' इत्यसुररक्षसमसुराणाम्। सा—अग्निमेवानु प्रेयाय। तस्मादन्वाह—'अग्निं दूतं वृणीमहे' इति। स हि देवानां दूत आसीत्। "होतारं विश्ववेदसम्" इति॥ तदु हैकेऽन्वाहुः—'होता यो—विश्ववेदसः' इति—'नेद्—'अरम्' इत्यात्मानं ब्रवाणि—' इति। तदु तथा न ब्रूयात्। मानुषं ह ते यज्ञे कुर्वन्ति। व्यृद्धं वै तद् यज्ञस्य—यन्मानुषम्, नेद् व्यृद्धं यज्ञे करवाणि' इति। तस्माद्यथैवर्चाऽनूक्तम्, एवमेवानुब्रूयात्—'होतारं विश्ववेदसम्' इत्येव। "अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्" इति। एष हि यज्ञस्य सुक्रतुः—यदग्निः। तस्मादाह—'अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्' इति। सेयं देवानुपावर्त्तत, ततो देवा अभवन्, पराऽसुराः। भवति ह वा आत्मना, परा अस्य सपत्ना भवन्ति—यस्यैवं विदुष एतामन्वाहुः। तां वा अष्टमीमनुब्रूयात्। गायत्री वा एषा निदानेन। अष्टाक्षरा वै गायत्री। तस्मादष्टमीमनुब्रूयात्॥

यदेके पुरस्ताद् धाय्ये दधति—अग्न आयाहि, मुखत इदमन्नाद्यं 'दध्म' इति वदन्तः। तदु तथा न कुर्यात्। अनवक्लृप्ता ह तस्यैषा भवति—यः पुरस्ताद् धाय्ये दधाति। दशमी वा हि तर्हि, एकादशी वा सम्पद्यते। तस्य उ ह एवैषा अवक्लृप्ता भवति—यस्यैतामष्टमीमन्वाहुः। तस्मादुपरिष्टादेव धाय्ये दध्यात्॥

०—"अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्" (ते० म० ३।५।१)।

[illegible] प्रवृणीते, [illegible]

अथ पुत्रः, अथ पौत्रः। तस्मात् परस्तादर्वाङ् प्रवृणीते॥

इति—आर्षेयानुवचनम्

अथ—निवित्पाठः

स आर्षेयमुक्त्वाह—"देवेद्धो मन्विद्धः" इति+। देवा ह्येतमग्रे समैन्धत। तस्मादाह—'देवेद्धः' इति। 'मन्विद्धः' इति। मनुर्ह्येतमग्रे समैन्धत। तस्मादाह—'मन्विद्धः' इति॥ "ऋषिष्टुतः" इति। ऋषयो ह्येतमस्तुवन्। तस्मादाह—'ऋषिष्टुतः' इति॥ "विप्रानुमदितः" इति। एते वै विप्रा—यदृषयः। एते ह्येतमन्वमदन्। तस्मादाह—'विप्रानुमदितः' इति। "कविशस्तः" इति। एते वै कवयः—यदृषयः। एते ह्येतमशंसन्। तस्मादाह—'कविशस्तः' इति॥ "ब्रह्मसंशितः" इति। ब्रह्मसंशितो ह्येषः। "घृताहवनः" इति। घृताहवनो ह्येषः॥ "प्रणीर्यज्ञानां, रथीरध्वराणाम्" इति। एतेन वै सर्वान् यज्ञान् प्रणयन्ति—ये च पाकयज्ञा ये चेतरे। तस्मादाह—'प्रणीर्यज्ञानाम्' इति। 'रथीरध्वराणाम्' इति। रथो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति। तस्मादाह—'रथीरध्वराणाम्' इति॥ "अतूर्तो होता तूर्णिर्हव्यवाट्" इति। न ह्येतं रक्षांसि तरन्ति। तस्मादाह—'अतूर्तो होता' इति। 'तूर्णिर्हव्यवाट्' इति। सर्वं ह्येष पाप्मानं तरति। तस्मादाह—'तूर्णिर्हव्यवाट्' इति। "आस्पात्रं

+—"देवेद्धो मन्विद्धः। ऋषिष्टुतो विप्रानुमदितः। कविशस्तो ब्रह्मसंशितो घृताहवनः। प्रणीर्यज्ञानाम्। रथीरध्वराणाम्। अतूर्तो होता। तूर्णिर्हव्यवाट्। आस्पात्रं जुहूर्देवानाम्। चमसो देवपानः। अराँ इवाग्ने नेमिर्देवांस्त्वं परिभूरसि।" (तै० [illegible] ३।५।३,४,)।

जुहूर्देवानाम्" इति ॥ देवपात्रं वा एषः, यदग्निः । तस्मादग्नौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति । देवपात्रं ह्येषः । आप्नोति ह वै तस्य पात्रम्—यस्य पात्रं मेप्सति, य एवं एतद्वेद ॥ "चमसो देवपानः" इति । चमसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति । तस्मादाह—"चमसो देवपानः इति ॥ "अराँ—२॥ इवाग्ने नेमिर्देवांस्त्वं परिभूरसि" इति । यथा अरान्नेमिः सर्वतः परिभूः, एवं त्वं देवान् सर्वतः परिभूरसि—इत्येवैतदाह ॥

इति—निविवत्पाठ

अथ—देवतावाहनम्

* "आवह देवान् यजमानाय" इति । तदस्मै यजमानाय देवानावोढवा (वै) आह (१) ॥ "अग्निमग्न आवह" इति । तदाग्नेयायाज्यभागायाग्निमावोढवा (वै) आह (२) ॥ "सोममावह" इति । तत् सौम्यायाज्यभागाय सोममावोढवा (वै) आह (३) "अग्निमावह" इति । अथ एष उभयत्राच्युत आग्नेयः पुरोडाशो भवति, तस्मा (स्मै) अग्निमावोढवा (वै) आह (४) ॥ अथ यथादेवतम् (५) ॥ "देवाँ २॥ आज्यपाँ आवह" इति । तत् प्रयाजानुयाजानावोढवा (वै) आह । प्रयाजानुयाजा वै देवा आज्यपाः (६) ॥ "अग्निं होत्रायावह" इति । तदग्निं होत्रायावोढवा (वै) आह (७) ॥ "स्वं महिमानमावह" इति । तत् स्वं महिमानमावो

---

*"आवह देवान् यजमानाय । अग्निमग्न आवह । सोममावह । अग्निमावह । प्रजापतिमावह । अग्नीषोमावावह । इन्द्राग्नी आवह । इन्द्रमावह । महेन्द्रमावह । देवाँ आज्यपाँ आवह । अग्निं होत्रायाऽऽवह । स्वं महिमानमावह । आ चाग्ने देवान् वह सुयजा च यज जातवेदः" (तै० ब्रा ३।५।३।२) ।

[illegible] (वै) [illegible] (८) । [illegible]

[illegible] । "[illegible]" [illegible] ।

[illegible] (वै) [illegible] [illegible]

[illegible]—'सुपथा च यथा' इति ॥ [illegible]

'स वै' तिष्ठन्नन्वाह । [illegible]

मूत्वाऽन्वाह । तस्मात्तिष्ठन्नन्वाह [illegible] ।

तस्मात् [illegible] तिष्ठन् याज्या [illegible] । [illegible] याज्या,

यजति । तस्मादासीनो याज्या भवति ॥

इति—देवतावाहनम्

इति—चतुर्थाध्याये द्वितीयं, तृतीयप्रपाठके चतुर्थं ब्राह्मणम्

अथ—चतुर्थाध्याये तृतीयं, तृतीयप्रपाठके च पञ्चमं ब्राह्मणम्

अथ—सामिधेन्यः

यो ह वा अग्निः सामिधेनीभिः समिद्धः, अभितरां ह वै स इतरस्मा-दग्नेस्तपति, अनवधृष्यो हि भवति, अनवमृश्यः । स यथा हैवाग्निः सामिधेनीभिः समिद्धस्तपति, एवं हैव ब्राह्मणः सामिधेनीर्विद्वाननुब्रुवंस्तपति, अन-वधृष्यो हि भवति, अनवमृश्यः ॥

[illegible]—"प्र व" इति । प्राणो वै प्रवान् प्राणमेवतया समिन्धे । "अव वाजा इति वीरया" इति । अपानो वै अववान्, अपानमेवतया समिन्धे । 'प्रयन्तो अध्वरम्' इति । उदानो वै प्रयान् उदानमेवतया समिन्धे । '[illegible] नमस्य' इति । वाग् वा [illegible], वाक्—हीदं सर्वमीडे, वाचेदं स-

र्धमीदितम्। वाचमेवैतया समिन्धे॥ "अरणो र देवमादन" इति। मनो वै देववाहनम्। मनो हीद मनस्विन भूयिष्ठ वनीवाह्यते। मन एवैतया समिन्धे॥ "अग्ने दीयन्त बृहत्" इति। चक्षुर्वै दीदयेव। चक्षुरेवैतया समिन्धे॥ "अग्नि दूत वृणीमहे" इति। य एवाय मध्यमः प्राणः, एतमेवैतया समिन्धे। सा हैषाम्बस्था प्राणानाम्। अतो ह्यन्य ऊर्ध्वाः प्राणाः, अतोऽन्येऽवाञ्चः। अन्तस्था ह भवति। अन्तस्थामेन मन्यन्ते, य एवमेतामन्तस्थां प्राणानां वेद॥ "शोचिष्केशमीमहे" इति। शिश्नं वै शोचिष्केशम्। शिश्नं हीद शिश्निनं भूयिष्ठं शोचयति। शिश्नमेवैतया समिन्धे॥ "समिद्धोऽग्न आहुत" इति। य एवायमवाङ् प्राणः, एतमेवैतया समिन्धे। "आजुहोता दुवस्यत" इति। सर्वमात्मानं समिन्धे—आ नखाग्रेभ्यः, आ च लोमभ्यः॥

स यद्यन प्रथमायां सामिधेन्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—"प्राणं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः, प्राणेनात्मन आर्तिमारिष्यसि" इति। तथा हैव स्यात्॥ स यदि द्वितीयस्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—"अपानं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः, अपानेनात्मन आर्तिमारिष्यसि" इति। तथा हैव स्यात्॥ यदि तृतीयस्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—"उदानं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः, उदानेनात्मन आर्तिमारिष्यसि" इति। तथा हैव स्यात्॥ यदि चतुर्थ्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—"श्रोत्रं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः, श्रोत्रेणात्मन आर्तिमारिष्यसि बधिरो भविष्यसि" इति। तथा हैव स्यात्॥ यदि पञ्चम्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—"वाचं वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः वाचात्मन आर्तिमारिष्यसि, मूको भविष्यसि" तथा हैव स्यात्॥ यदि षष्ठ्यामनुव्याहरेत्, तं प्रति ब्रूयात्—"मनो वा एतदात्मनोऽग्नावाधाः मनसात्मन आर्तिमारिष्यसि मनोमुषिगृहीतो मोमुघश्चरसि"

इति । तथा हैव स्यात् ॥ यदि
एतद्यास्मल्लोऽनाभाग्यः
विष्यसि" इति तथा हैव स्यात् ॥
"यदि वा
चतुष्पाय मरिष्यसि" इति । तथा हैव स्यात् ॥ यदि
व यदि ब्रूयात्–"
ष्यसि, प्रमीतो मरिष्यसि" इति । तथा हैव स्यात् ॥
व्याहरेत्, त यदि ब्रूयात्–"
आत्मेनात्मना आर्तिमारिष्यसि, प्रमीतो मरिष्यसि" इति । तथा हैव स्यात् ॥ अथ यदन्यानुव्याहरेत्, त यदि ब्रूयात्–"सर्वं वा
प्राणाः सर्वेणात्मना आर्तिमारिष्यसि क्षिप्रेऽमुं लोकमेष्यसि" इति । तथा हैव स्यात् ॥ स यथा हैतानि सामिधेनीषु सम्पद्यमानानि भवन्ति, एव हैव आसर्व सामिधेनीविद्
इति–सामिधेन्यः
इति–चतुर्थोऽध्याये तृतीय, तृतीय प्रपाठके च पञ्चमं ब्राह्मणम्
इति–प्रतुर्थपाठः
—ख—
इति–तृ०पृ०, चतुर्थाध्याये प्रथम–द्वितीय–तृतीयं,–
तृतीयप्रपाठके च द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पञ्चम ब्राह्मणम्
चतुर्थाध्यायक–सामिधेनीब्राह्मण समाप्तम्

ग–मूलानुवाद—

तीसरे अध्याय में पाँचवाँ, तथा तीसरे प्रपाठक में दूसरा ब्राह्मण

वह अध्वर्यु (पन्द्रह समित्–काष्ठ के संग्रहरूप) इध्म से (इस आहवनीय) अग्नि को ही प्रज्वलित करता है, इसीलिए (इन्धन साधन होने से प्रज्वलन-कर्म साधक) इन काष्ठों को (इन्धे–तस्मादिध्म –इस निर्वचन से) 'इध्म' कहा जाता है। होता (एतन्नामक ऋत्विक्– प्रवो वाजा०' इत्यादि) सामिधेनी ऋचाओं से (आहवनीय अग्नि को) समिद्ध करता है, (अतएव 'समिन्धे तस्मात् सामिधेनी' इस निर्वचन से इन ऋचाओं को) 'सामिधेनी' नाम से व्यवहृत किया जाता है ॥ १ ॥

वह अध्वर्यु (सामिधेनी ऋचाओं के अनुवचन के लिए होता नामक ऋत्विक् के प्रति प्रैष-अनुज्ञा–करता हुआ) कहता है–"अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि" (हे होता ! इध्म काष्ठ से प्रज्वलित हुए अग्नि के लिए, इसे समिद्ध बनाने के लिए, जो सामिधेनी ऋचाएं हैं, उनका यथाक्रम अनुवचन करो)। (उक्त प्रैष मन्त्र से वह अध्वर्यु) अग्नि के लिए ही इसे समिद्ध बनाने के लिए ही कहता है ॥ २ ॥

(उक्त प्रैष के सम्बन्ध में) कितने एक याज्ञिकों ने यह कहा है कि–"अग्नये समिध्यमानाय होतरनुब्रूहि" (इत्यादिरूप से होतृपद का उच्चारण करते हुए) इस रूप से प्रैष करना चाहिए। (अध्वर्यु को चाहिए कि वह) वैसा कभी न करे (प्रैष मन्त्र में 'होतरनुब्रूहि, इत्यादि रूप से होतृपद का सन्निवेश न करे)। कारण यही है कि, (होतृप्रवरण कर्म से) पहिले (इस सामिधेनी अनुवचन के समय अनुवचन करने वाला) यह ऋत्विक् अहोता रहता है। जब (आगे जाकर) इस का वरण होता है तब यह 'होता' नाम का अधिकारी बनता है। इसलिए (बिना होतृपद का सन्निवेश किए)–"अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि" इसी रूप से प्रैष करना चाहिए ॥ ३ ॥

(यजमानु के प्रेम के अनुसार अनुवचन कर्म में

(सामिधेन्य-नुवचनिनी) सामिधेनी ऋचाओं का [illegible] सामिधेनी ऋचाओं का ही अनुवचन करना चाहिए । [illegible] इस अग्नि को अपने [illegible] है [illegible] है । (अर्थात सामिधेनी सामिधेनी ऋचा से अनुवचन करना अग्नि को समिद्ध बनाना है) । (वह ऋत्विक्) गायत्री ([illegible] ऋचा) का अनुवचन करता है । [illegible] है । ([illegible]) अग्नि के अपने ही [illegible] से उसे समिद्ध करता है । गायत्री [illegible] ([illegible]) है, (ऐसी [illegible] में [illegible] से अनुवचन करता हुआ ऋत्विक्) [illegible] से ही इस अग्नि का समिन्धन करता है । [illegible] कुन्द, [illegible], आदि सम्पत्तियों के [illegible] के लिए गायत्री [illegible] अनुवचन करना चाहिए ॥ ४ ॥

(जिन सामिधेनी ऋचाओं से यह 'सामिधेनी-अनुवचन' कर्म [illegible] जाता है, उनके सम्बन्ध में 'अग्नि' देवता, तथा [illegible] की [illegible] बतलाई गई । अब 'संख्या' की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—वह ऋत्विक् ([illegible] 'होतृप्रवरक कर्म से 'होता' कहलाने वाला ऋत्विक्) ग्यारह सामिधेनी ऋचा है [illegible] में [illegible], ऐसी सामिधेनी ऋचा का ([illegible] सामिधेनी ऋचाओं का) अनुवचन करता है । त्रिष्टुप् (छन्द) [illegible] [illegible] है । गायत्री [illegible] ([illegible]) है, त्रिष्टुप् [illegible] ([illegible]) है । ([illegible] गायत्री स्वरूप वाली, तथा [illegible] त्रिष्टुप् संख्या वाली सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करता हुआ) यह होता इन दोनों [illegible] से युक्त करने के लिए गायत्री-छन्दस्क एकादश संख्याक ऋचाओं का अनुवचन करता है) इसलिए ग्यारह-सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करता है ॥ ५ ॥

(संख्या-अवयवों के अनन्तर उच्चारण सम्बन्ध में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है —वह ऋत्विक् पहिली ऋचा का तीन बार अनुवचन करता है, [illegible]

अन्तिम (ग्यारहवीं) ऋचा का तीन बार अनुवचन करता है। कारण इसका यही है-कि ('त्रिवृत्या हि देवा' तै० ब्रा० १।१।४ इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार प्राकृतिक त्रिसत्य प्राणदेवताओं से सम्बन्ध रखने वाले सम्पूर्ण प्राकृतिक-आधिदैविक-निर्माण) यज्ञ त्रिवृत् रूप से ही आरम्भ होने वाले हैं, तथा त्रिवृद्रूप से ही समाप्त होने वाले हैं। इस प्राकृतिक त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्ति के लिए ही होता तीन बार पहिली ऋचा का तथा तीन बार अन्तिम ऋचा का अनुवचन करता है ॥ ६ ॥

(गायत्री छन्द के सम्बन्ध से अग्नि में ब्रह्मवीर्य्य का आधान होता है एकादश संख्या से त्रिष्टुबनुगत क्षत्रवीर्य्य का आधान होता है, त्रि प्रथमा त्रिरुत्तमा संख्या से त्रिवृद्यज्ञ की त्रिवृत्सम्पत्ति का आधान होता है। इन उपक्रम-उपसंहार की संख्याओं से पन्द्रह सामिधेनी ऋचाएं होजाती हैं। इस पञ्चदश-संख्या का क्या फल ? इसी प्रश्न का संख्यानुवदन पूर्वक समाधान करती हुई श्रुति कहती है) वे सामिधेनी ऋचाएं (त्रि प्रथमा, त्रिरुत्तमा रूप से अनुवचन करने से) पन्द्रह होजाती हैं। वज्र (असुरनाशक प्राणशस्त्रात्मक शस्त्र) पञ्चदश सम्पत्ति से-युक्त है। वज्र साक्षात् वीर्य्य (बल शक्ति) है। (पन्द्रह संख्या द्वारा यह ऋत्विक्) इस अग्नि में इसी पञ्चदश वीर्य्य का सम्पादन करता है। (पन्द्रह संख्या के प्रभाव से प्रत्येक सामिधेनी ऋचा वज्ररूप बन जाती है)। अतएव इन सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करते हुए जिस किसी के साथ (यजमान) द्वेष करे (जो यजमान से शत्रुता रखता हो) उसका 'इदमहममु-मविष्यामुष्य-ममुक का-प्रहरामि' यह बोलता हुआ अपने हाथ के दोनों अंगूठों को ओर से मसल डाले। सचमुच इस अभिचार कर्म्म से यह यजमान शत्रु को पीडा पहुंचाने में समर्थ होजाता है। (तात्पर्य्य यही हुआ कि सामिधेनी का उच्चारण करना वज्र फेंकना है। जिस समय ऋत्विक् इनका अनुवचन करता हो, उस समय शत्रु का नाम लकर 'मैं उसे नष्ट करता हूं' यह भावना करता हुआ यजमान यदि दोनों अंगुष्ठ मींज टाचता है, तो अवश्यमेव शत्रु का अनिष्ट होजाता है। यह अभिचारशक्ति पञ्चदश-संख्या से ही इन सामिधेनी ऋचाओं में प्रविष्ट होती है ॥ ७ ॥

। (पञ्चदशसंख्या से [illegible] [illegible]
[illegible], यह पञ्चदश संख्या की एक उपपत्ति है।
अर्द्धमास की (एक पक्ष की) पन्द्रह रात्रियाँ होती हैं [illegible]
अर्द्धमास से (अर्द्धमास के [illegible] से) [illegible]
(अर्थात् अर्द्धमास के २४ [illegible] से [illegible]
की पन्द्रह रात्रियाँ सम्पूर्ण संवत्सर रात्रियों की सम्पत्ति का [illegible]
इन पन्द्रह [illegible] से (अर्द्धमास की पन्द्रह रात्रिसम्पत्ति द्वारा
यह यजमान उन संवत्सर-रात्रियों की सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है। (इस
सम्पत्ति के लिए भी पञ्चदश-सामिधेनियों का अनुवचन होता है, यही इस [illegible]
संख्या की दूसरी उपपत्ति है) ॥ ८ ॥

(अपिच सामिधेनी ऋचा गायत्री है, पञ्चदशसंख्या के सम्बन्ध से [illegible]
गायत्री होजाती हैं। प्रत्येक गायत्री मन्त्र में २४ अक्षर होते हैं। [illegible]) [illegible]
गायत्री मन्त्रों के (२४-२४-के हिसाब से) तीन और सौ, एवं साठ (३६०)
अक्षर होजाते हैं। तीन, और सौ, एवं साठ (३६०) ही एक संवत्सर के दिन
होते हैं। (पञ्चदश गायत्री ऋचाओं का अनुवचन करता हुआ यजमान इन ३६०
अहों को (अहःसम्पत्ति को) प्राप्त कर लेता है। इसी के द्वारा (अहः अनुवचन-
द्वारा अहःसमुदायात्मक) संवत्सर (संवत्सररूप सम्पत्ति) को प्राप्त करलेता है ॥ ९ ॥

(अभि-सामिधेनी संख्या का प्रश्न [illegible] रहा है, अतः प्रसङ्गोपात्त काम्येष्टि
से सम्बन्ध रखने वाली सामिधनी ऋचाओं की संख्या के सम्बन्ध में भी श्रुति व्यवस्था
कर देती है। श्रुति जिस 'इष्टि' के सम्बन्ध में संख्या की व्यवस्था करने वाली है,
उसे दर्शपूर्णमास की विकृतिभूता 'काम्येष्टि' समझना चाहिए, जैसा कि 'यं काम-
मनपराध राप्नोति" इत्यादि से स्पष्ट है। दर्शपूर्णमास में जहाँ पन्द्रह सामिधेनी
मन्त्र होते हैं वहाँ तद्विकृतिभूता काम्येष्टि में, तथा पशुबन्ध में सत्रह सामिधेनी
मन्त्र होते हैं, जैसा कि-"पञ्चदश सामिधेन्यो दर्शपूर्णमासयोः, सप्तदशेष्टि-

पशुवं चनाम्'[(आपस्तम्ब श्रौ० सू०) इत्यादि सूत्रसिद्धान्त से प्रमाणित है। काम्येष्टि के सम्बन्ध में यह विशेषता और समझलेनी चाहिए कि, जहां दर्शपूर्णमास में आवापःदेवता का उच्चै -यजन होता है-वहां काम्येष्टि के आवाप देवता का उपांशु यजन होता है। इसी प्रासङ्गिक काम्येष्टि-सम्बन्धी उपचार (सङ्ख्याव्यवस्था का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है)—

यह ऋत्विक् इष्टि के सम्बन्ध में (दर्शपूर्णमास की विकृतिभूता काम्येष्टि के लिए) सत्रह सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन (उच्चारण) करे। जिस देवता के लिए (काम्य) इष्टि (काम्येष्टि) का निर्वाप करता है, उस (इष्टि) देवता के लिए वह उपांशु (तूष्णीं) यजन करता है। (इस प्रकार उपांशु यजन होने वाले इस काम्येष्टि कर्म में सत्रह सामिधेनियों का अनुवचन करता हुआ ऋत्विक् सत्रह सङ्ख्या से कामसम्पत्ति—अभिलषितफल—प्राप्त करने में इसलिए समर्थ हो जाता है कि) एक सम्वत्सर के चैत्रादि बारह (तो) महीने होते हैं एवं वसन्तादि पांच ऋतुएं+ होती हैं। (इन सत्रह पर्वों से) वही (सम्वत्सरात्मक) प्रजापति सत्रह (बन रहा) है। प्रजापति ही सर्व (सर्वात्मक, अतएव सर्वकामपूरक) है। (इसप्रकार काम्येष्टि में सत्रह सामिधेनियों का अनुवचन करता हुआ ऋत्विक् सप्तदशसङ्ख्या समनुचित सप्तदश प्रजापति—सम्पत्ति का सग्रह करता हुआ) सम्पूर्ण (अभिलषित) ही उस काम (अभिलषित) को निरायास समृद्ध करने में (प्राप्त करने में) समर्थ होजाता है, जिस लिए (सङ्कल्पित) काम प्राप्ति के लिए यह इष्टि का निर्वाप करता है।

(काम्येष्टि में आवापदेवता का उपांशु यजन क्यों होता है ? इस प्रश्न की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है)—यह ऋत्विक् उपांशुरूप से देवता का यजन करता है—(इसका कारण यह है कि) अनिरुक्त (शब्दद्वारा अप्रकट होने

+ "द्वेमन्तशिशिरयोः समासेन"।

योग्य) ही समाप्त है। [किंवा] [illegible] ओ [
है। [एसी परिस्थिति में [illegible]
[illegible]] [illegible] सामिधेनीयें उसी [illegible]
होजाता है, जिस काम के लिए कि, वह इति [illegible]
दशसामिधेनियों का अनुवचन तथा [illegible]
का उपचार [इतिकर्त्तव्यतात्मक [illegible]] है ॥२०॥

[दर्शपूर्णमासेष्टि में पूर्व में [illegible] सामिधेन्य: [illegible]
रूप से पन्द्रह सामिधेनियों का विधान बतलाया गया है। अब इसी [illegible]
पक्षान्तर उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है]-कितने एक याज्ञिक कहते हैं कि,
अथवा दर्शपूर्णमासेष्टि में २१ सामिधेनी ऋचाओं का अनुवचन करना चाहिए।
[२१ सामिधेनियों के अनुवचन की उपपत्ति वे याज्ञिक यह बतलाते हैं कि]-एक
सम्वत्सर के बारह [तो] महीने होते हैं पांच ऋतुएं होती हैं, [त्रिवृत्-पञ्चदश-
एकविंश स्तोम भेद भिन्न] पृथिवी, अन्तरिक्ष द्यौ ये तीन [सौम्य-पार्थिव]
लोक होते हैं इन सब के संकलन से सम्वत्सर के २० पर्व हो जाते हैं। यही
२१ वां है, जोकि यह [[illegible]] के मध्य में स्थितकर [illegible]
तप रहा है। वही [एकविंशसूर्य [illegible]] [illegible] गति है, वही [[illegible]]
प्रतिष्ठा है। [जो यजमान अपनी दर्शपूर्णमासेष्टि में २१ सामिधेनियों का अनुव-
चन करवाता है,] वह [२१ के द्वारा तत् समतुलित विंशति पर्वात्मक सम्वत्सर
यज्ञ का संग्रह करता हुआ इक्कीसवीं सामिधेनी के द्वारा तत्[illegible] सूर्यात्मिका]
इसी गति को, इसी प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इस गति-प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए
२१ सामिधेनियों का ही अनुवचन करना चाहिए ॥२१॥

(उक्तपक्ष का खण्डन करती हुई श्रुति कहती है कि)-ये २१ सामिधेनियां
(उस) भाग्यहीन यजमान के लिए ही उच्चारण करनी चाहिए जो यजमान यह
चाहता है कि, न तो मेरा अभ्युदय हो, न पतन हो। (यजमान अपनी [illegible]

स्थिति में रक्खा हुआ यज्ञ करेगा, वैसी ही स्थिति में प्रतिष्ठित) यजमान के लिए ही वैसी ही सामिधेनियों का अनुवचन करते हैं, एवं वह यजमान वैसा ही (उसी पूर्व स्थिति में) रहता है, अथवा तो उस से भी निम्नश्रेणि में चला जाता है। जिस यजमान के ऋत्विक् (२१ सामिधेनी की उपर्युक्त गति-प्रतिष्ठात्मिका उपपत्ति बतलाते हुए) इन २१ सामिधेनियों का अनुवचन करते हैं। और वास्तव में (यज्ञपद्धतियों के आधार पर बात तो यह है कि) २१ सामिधेनियों के अनुवचन का पक्ष केवल पक्ष ही पक्ष है, सिद्धान्तपक्ष मीमांसा है, वस्तुतः २१ का (ऋत्विक् लोग) कदापि अनुवचन नहीं करते ॥

तात्पर्य्य श्रुति [याज्ञवल्क्य] का यही है कि यज्ञकर्म किसी अतिशय प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री [सम्पत्ति] की प्राप्ति के लिए, अभ्युदय के लिए, पूर्व की सामान्य परिस्थिति से उच्च स्थिति में पहुचने के लिए यज्ञ किया जाता है। यह फल तभी सम्भव है, जब कि, पद्धति-प्रदर्शित पञ्चदश-सामिधेनियों का ही अनुवचन किया जाय। केवल संख्या के आधार पर सम्पत्ति का समतुलन करते हुए २१ सा० करना अनुचित है। जो यजमान यह चाहे कि, मैं श्रीमान् बना रहूं यज्ञ से मेरा कोई विशेष लाभ न हो, अथवा जो यह चाहे कि न तो मेरा कोई लाभ ही हो न हानि ही हो वह अवश्य ही २१ का अनुवचन करवा सकता है। अवश्य ही ऐसे अनुवचन से यजमान जैसा का तैसा बना रहेगा। और बहुत सम्भव है, इस सामान्य स्थिति से भी गिर जायगा। इसलिए २१ का पक्षान्तर केवल मीमांसा ही समझनी चाहिए।

श्रुति-प्रचार स्वारस्य से १२ कण्डिका का उक्त अर्थ ही समीचीन प्रतीत होता है। कारण यही है कि-"सा उ एषा मीमांसैव, न त्वेवैता अनूच्यन्ते" बारहवीं कण्डिका के इस उपसंहार वाक्य से यह सिद्धान्त निकलता है कि, २१ का पक्ष याज्ञिकों के केवल काल्पनिक विचार ही विचार हैं। न कभी ऐसा हुआ, न होना चाहिए। अवकाश के समय याज्ञिकों में सामिधनी संख्या के उपपत्ति के

सम्बन्ध में कभी चर्चा चली होगी । वहां किसी ने [illegible] दिया होगा कि [illegible] सामिधेनी क्यों न की जाय । इस से २१ सुनी [illegible] तत्पश्चात् किसी वैज्ञानिक व्यक्ति ने आक्षेप पूर्वक इस पक्ष का उपहास [illegible] हुए कह दिया होगा कि—हां ठीक है । जिस यजमान [illegible] न हो उस के यज्ञ में, अथवा जो यजमान यह चाहे कि, न [illegible] पतन हो, मैं जैसा का तैसा बना रहूं, उस यजमान के लिए भले आप २१ का अनुवचन कर सकते हैं परन्तु यह भी ध्यान रहे कि, [illegible] तो नहीं ही होगा, परन्तु बहुत सम्भव है, उस का अनिष्ट भी होजाय । इसी सामयिक चर्चा में उपस्थित होने वाले काल्पनिक २१ सिद्ध पक्ष का श्रुति ने इसी आक्षेपात्मक-उपहासात्मक शब्दों से निरोध करते हुए सिद्धान्त में १५ सा० पक्ष का ही समर्थन किया है । "ता हैता गतश्रेरेव अनुब्रूयात्—न ह्येव—न श्रेयान् स्यात्, न पापीयान्" इति । इस से आक्षेप पूर्वक २१ पक्ष का समर्थन किया । "पाप्मने हैव स तेऽन्वाहुः, तादृग् वा भवति, पापीयान् वा—यस्यैव विदुष एता अन्वाहुः" इस से २१ का अनर्थात्मक फल बतलाते हुए इस पक्ष का उपहास किया । अन्त में—"सा वै एषा मीमांसा एव न त्वेवैता अनुब्रूयात्" इस वाक्य से इस २१ पक्ष का निरसन कर दिया गया । इसी आधार पर हमने १२ कण्डिका को पूर्वपक्ष-उपहास परक माना है । परन्तु, व्याख्याताओं ने १२ कण्डिका को 'अधिकारी भेद मर्यादा परक बतलाते हुए इस का यह अर्थ किया है कि—

"जिस यजमान की सम्पत्ति नष्ट होगई हो, वैसे यजमान के यज्ञ में ही २१ सामिधेनियों का अनुवचन करना चाहिए । जो यजमान अच्छी स्थिति में है, उस के यज्ञ में २१ के अनुवचन की कोई आवश्यकता नहीं है ।" यह अर्थ "ता हैता गतश्रेरेवानुब्रूयात्" इस वाक्य का किया है । एवं इसके आगे के "न ह्येव श्रेयान्स्यात्, न पापीयान्, पाप्मने हैव स तेऽन्वाहुस्तादृग् वा हैव भवति" वाक्य को 'पापीयान् वा' से पृथक् कर इस का यह अर्थ किया है कि—"जो यज-

मान श्रेष्ठय, नैकृष्य दोनों नहीं चाहता है, उस के लिए यथोपलभ्य प्रकार से (१५ अथवा १७) सामिधेनी का अनुवचन करते हैं। आगे चलकर 'पापीयास्वा' के 'वा' उपलक्षण विधि से श्रेयान्' का ग्रहण करते हुए यह अर्थ किया गया है कि, २१ सामिधेनी पक्ष में यजमान् अच्छी कामना रखता है, तो श्रयान् होता है, अन्यथा पापीयान होता है'। पाठक देखेंगे कि, इस व्याख्या में किस प्रकार ग्रन्थसन्दर्भ की प्रकरणसम्बन्ध की उपेक्षा हुई है। अस्तु जो कुछ हो, प्रकृत में कण्डिका का निष्कर्ष यही निकलता है कि, २१ का पक्ष केवल मीमांसा है। ऐसा अनुवचन होता नहीं, और यही सिद्धान्त यह सिद्ध कर रहा है कि, २१ का पक्ष पक्षान्तर नहीं है, अपितु आक्षेपभाषा के द्वारा खण्डनात्मक बन रहा है।

कितनें एक व्याख्याता अन्यप्रकार से भी युक्त कण्डिका का समन्वय कर रहे हैं। और-पूर्वोक्त द्वितीय व्याख्या की अपेक्षा प्रस्तुत व्याख्या फिर भी यथा कथंचित ठीक मानी जासकती है। इस व्याख्या का स्वरूप यही है कि-'अभिचारी मेन्द से सामिधेनियों की संख्या की व्यवस्था है। यह जो २१ का अनुवचन है, वह जिस यजमान की सम्पत्ति नष्ट होगई है उसी यजमान के लिए नियत हैं। क्यों कि प्रतिष्ठारूप २१ से यजमान की उखड़ी हुई प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठित हो जाती है।- 'तां हैतां गतश्रेरेवानुब्रूयात्' "।

जो यजमान न अपना अभ्युदय चाहता है, न पतन उस यजमान के लिए उसे उसकी सामान्य स्थिति पर रहने के लिए, ऋत्विक् लोग पूर्वोक्त पञ्चदश, किंवा सप्तदश का ही अनुवचन करते हैं।-"य इच्छेत् श्रेयान्स्यात्र पापीयान्, यादृशाय इव स स्यात्तादृक् वा इव भवति"।

दोनो पक्षों में से दूसरे २१ वें पक्ष में दोष बतलाती हुई श्रुति कहती है कि, २१ के पक्ष में श्रेयान' के स्थान में पतन भी होसकता है। अर्थात् फलप्राप्ति सन्दिग्ध है। "पापीयान्वा' एसी स्थिति में २१ के पक्ष को केवल मीमांसा [विचार]

ही समझना चाहिए, तथा अनुवचन [illegible]

न [illegible] अनुवचने' ॥ १२ ॥

[सख्या के सम्बन्ध में व्यवस्था कर तथा उच्चारण—विधि [illegible] हुई श्रुति कहती है]—उस याज्ञिक [[illegible] होता] को पहिली सामिधेनी का, तथा अन्त की सामिधेनी ऋचा का तीन तीन बार अनवानन् [अनुच्छ्वसन्] रूप से ही अनुवचन करना चाहिए। [कहा गया है कि, १२ में से १-११ की ऋचा को तीन तीन बार बोला जाता है। इस के उच्चारण में एक [illegible] रखना चाहिए। [illegible] एक ही श्वास में—बिना मध्य में विश्राम किए आरम्भ की ऋचा का त्रि—वार, एवं अन्त की ऋचा का त्रि—वार उच्चारण करना चाहिए। इस एक [illegible] [illegible] मान का कारण यही है कि] [illegible] [illegible] [illegible] में [[illegible] [illegible] नामक] तीन लोक हैं। [तीनों लोक [illegible] [illegible] एक ही लोक के तीन सम्बद्ध पर्व हैं]। [यहां तीनों ऋचाओं का संतत उच्चारण करता हुआ याज्ञिक] इन्हीं तीनों लोकों को [यजमान [illegible] यजमान के लिए [illegible] से] एक रूप से [अविच्छिन्नरूप से] फैलाता है [illegible] तीनों का परस्पर [illegible] करता है, एवं तीनों को प्रीणित, तथा [परस्पर [illegible] से] [illegible] करता है। [illegible] [आध्यात्मिक यज्ञमूर्ति] पुरुष में प्राण—[illegible]—[illegible] भेद से तीन प्राण [[illegible]-[illegible] रूप से] प्रतिष्ठित हैं। [इस अनवानन् प्रक्रिया से [illegible] होता] इन्हीं तीनों को परस्परसम्बद्ध [संतत] तथा विच्छेदरहित [अव्यवच्छिन्न] करता है। यदि अनुवचन का [[illegible]] प्रकार है, अर्थात् अनवानन् रूप से ही अनुवचन करना चाहिए ॥१३॥

[प्रथम, तथा अन्त की तीन तीन ऋचाएं यथाक्रम—सुस्पष्ट [illegible] से एक साथ एक श्वास से बोल देना साधारण काम नहीं है। मान लीजिए, होता में स्वरसम्पात का इतना [illegible] नहीं है। ऐसी दशा में अनुवचन की क्या [illegible] होगी ? इसी के सम्बन्ध में व्यवस्था करती हुई श्रुति कहती है कि]—[[illegible]

तो यही है कि] इस होता,का जबतक वश चले, शक्ति भर इसी तरह [पूर्वोक्त अनवानन्‌रूप से एक ही श्वास में] अनुवचन करने का प्रयास करे-[स यावदेव वशःस्यात्, एवमेवानुविब्रूयात्]। [यदि ऐसा सम्भव न हो सके तो, उस स्थिति में/ शक्ति के अभाव में एक ऋचा के मध्य में विश्राम न लेकर पूरी ऋचा समाप्त हो जाने पर विश्राम करले । इस तरह यह दो बार विश्राम कर सकता है । परन्तु] इस (मध्य-विश्रामात्मक) पक्ष की निन्दा ही मानी जाती है । (निन्दा का भाव यही है कि)-अनवानन् (एकश्वास में) बोलने की इच्छा से ऋङ्मन्त्र का उच्चारण करता हुआ होता जब कि मध्य में श्वास का परित्याग कर देता है, तो उस दशा में (त्रैलोक्य संतानात्मक) यह अनवानन्-अनुवचनकर्म (मध्य विराम से व्यवच्छिन्न होता हुआ) निर्बल हो जाता है। यही इस पक्ष में परिचक्षा (कमजोरी) है। (तात्पर्य इस परिचक्षाभावप्रदर्शन का यही है कि, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि बिना विश्राम किए मन्त्रोच्चारण असम्भव है, तभी मध्य विराम अपेक्षित है) ॥

अथवा उक्त कण्डिका का इस रूप से भी समन्वय किया जा सकता है कि-"अनुवचन करने वाले होता को चाहिए कि, उसके श्वास में (जितनी देर ठहरने का) बल है, उतनी देर तक ही बोले । श्वास पर' बल प्रयोग न करे । यावत्-शक्तिसद्भाव में यदि होता तीन ऋचा एक साथ न बोल कर मध्य में विश्राम ले लेता है, तो कोई दोष नहीं है-"स यावदस्य वशः स्यात्, एवमेवानुविब्रूयात्' ।

उक्त पक्ष को अदोषमात्र मानने वालों का प्रतिवाद करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, नहीं ऐसी बात नहीं है । अवश्य ही इस पक्ष की (मध्य-विश्राम की) परिचक्षा (निन्दा) है । यदि होता एक श्वास में (अनवानन्) बोलने का संकल्प कर (अनुविब्रुवन्) मध्य में (सामि) ही विश्राम कर लेगा (अवान्यात्), तो (त्रैलोक्य संतानार्थ होने वाला लोकसन्तानात्मकयज्ञ-साधक) यह कर्म शिथिल होजायगा-'उत सामि अवान्यात्-अनवानमनुविब्रुवन्, सद् कर्म

विरमेत्"। और यदि इस विराम पक्ष में दोष है। (अथवा कहीं व्यवधान नहीं होना चाहिए)"। उक्त दोनों अर्थों में प्रकरण की दृष्टि से दूसरा अर्थ ही समझना चाहिए ॥१४॥

(प्रश्न उपस्थित होता है कि, जब विराम देना दोष है, एवं कोई अपनी शक्ति से एक श्वास में तीनों का अनवच्छिन्न उच्चारण कर नहीं सकता, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय? इसी प्रश्न के सम्बन्ध में यथान्तर बतलाती हुई श्रुति कहती है कि)—जब होता यदि ऐसा जाने (अनवानन् रूप से-एक श्वास में) अपनी शक्ति के बाहिर समझता है, (तो उस दशा में) ऋक्-मन्त्र के मध्य में विराम न कर (एक एक ऋचा का अनवानन् (एक श्वास में) अनुवचन करे। (अर्थात् ऋङ्मध्य में विराम करना दोष है, ऋक् के अवसान में दोष नहीं है)। (यदि ऋक् अन्त में विराम किया जायगा, तो पूर्वोक्त आधिदैविक लोकसम्पत्ति, तथा आध्यात्मिक प्राणसम्पत्ति कैसे प्राप्त होगी? प्रश्न का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है)-इस एक एक ऋचा से ही वह (अनवानन्स्वरूप) तीनों लोकों का सन्तान तथा इन्हें सम्बद्ध बनाने में समर्थ हो जाता है। (तीनों लोक सन्तत होते हुए पृथक्-पृथक् हैं। ऐसी स्थिति में तीनों के पृथक् पृथक् किन्तु निरन्तर अनुवचन से लोकसम्पत्ति प्राप्त होजाती है, यही तात्पर्य है। अब लोकि प्राणाधान करता है-(उसका समन्वय इस तरह हो जाता है कि, प्राण-अपान-व्यान, तीनों आध्यात्मिक प्राण प्राणेभ्यः, अपानेभ्य, व्यान एक ही गायत्री प्राण के तीन पर्व हैं। फलतः प्राणत्रयात्मिका) गायत्री ही प्राण है। सो जो कि होता एक बार में ऋङ्मन्त्ररूप अशेष गायत्री का अनुवचन करता है, इससे (प्राणत्रयगर्भित) अशेष प्राण का भी आधान करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए (जब कि एक एक के अनवानन् अनुवचन से लोक-प्राणसम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो) एक एक का अनवानन् रूप से अनुवचन कर (देना) चाहिए ॥१५॥

(प्रथम प्रथम की तीन सामिधेनियों, तथा अन्त की तीन सामिधेनियों के सम्बन्ध में उच्चारण की व्यवस्था बतलाई गई। अब समष्टिरूप से १५ हों के

उच्चारण सम्बन्ध में विशेष नियम बतलाती हुई श्रुति कहती है —वह होता इन १५ सामिधेनी ऋचाओं का अव्यवच्छिन्न रूप से (नैरन्तर्य्य विधि से) अनुवचन करता है। (तात्पर्य्य यही है कि, पन्द्रहों का उच्चारण क्रमशः परम्परया बिना अन्य कर्म्म समावेश के निरन्तर-सम्पादन से होना चाहिए। कारण इसका यही है कि, ये १५ ऋङ्मन्त्र पूर्व कथनानुसार सम्वत्सर के अहोरात्र स्थानीय हैं। सन्तत अव्यवच्छिन्न उच्चारण करता हुआ होता) सम्वत्सर के अहोरात्र-पर्वों को ही सन्तत, तथा अव्यवच्छिन्न करता है। ये वे सम्वत्सर के अहोरात्र पर्व परस्पर मिल कर-सन्तानपरम्पराक्रम से ही चक्रवत् परिवर्तित होते रहते हैं। (प्रकृति में अहोरात्रपर्व सन्तत अव्यवच्छिन्न रूप से परिवर्त्तमान हैं, अतः तत् स्थानीय सा० का भी उसी मर्य्यादा से अनुवचन होना चाहिए। अब इस सन्तत- अविच्छिन्नभाव का दूसरा कारण बतलाती हुई श्रुति कहती है कि, सन्तत-अविच्छिन्न रूप से अनुवचन करता हुआ होता) द्वेष रखने वाले (कृत्रिमशत्रु) के लिए, तथा भ्रातृव्य के लिए (सहजशत्रु के लिए) इस (अपने भोग्यस्थानीय सम्वत्सर चक्रमें) उपस्थान (प्रवेशद्वार) नहीं करता है। वह होता (यजमान के इस भोग्य सम्वत्सरचक्र में उभयविध शत्रुओं के लिये) प्रवेशद्वार बनाता है, जो कि असन्तत रूप से सामिधेनियों का अनुवचन करता है। अतः सन्तत-अव्यवच्छिन्नरूप से ही अनुवचन करता है (करना चाहिए) ॥१६॥

तीसरे अध्याय में पाँचवाँ तथा तीसरे प्रपाठक में

दूसरा ब्राह्मण समाप्त।

(तीसरा अध्याय समाप्त)

(चौथा अध्याय प्रारम्भ)

चौथे अध्याय में पहिला, तथा तीसरे प्रपाठक में तीसरा

गायत्री-छन्दस्कमन्त्र ११ सामिधेनियाँ, १५ पंचदश, प्रत्येक के [illegible] मन्त्रों का अभ्यासात् उच्चारण, १२ हो, व उपक्रम से आनुपूर्व, [illegible] [illegible], पशु, संवत्सर के [illegible], प्रत्येकार रहित [illegible], इस प्रकार [illegible] नियों की प्राप्ति बतलाई गई। अब उन्हीं सामिधेनियों के सम्बन्ध में उच्चारणागत विशेष धर्म का विधान करता हुआ निम्नलिखित प्रकरण आरम्भ होता है—

अब होता (सामिधेनी ऋक् का उच्चारण करने से पहिले) 'हिंकार' करके ('हिं' शब्दका उच्चारण करके) अनुवचन (ऋक् का उच्चारण) करता है। वैज्ञानिक लोगों नें कहा है कि, (कोई भी) यज्ञ असाम्य (साम रहित) नहीं है, (साथ ही) हिंकार किए बिना साम नहीं गाया जासकता। सो जोकि होता 'हिङ्' करता है, इस से हिंकार का रूप सम्पन्न करता है, एवं 'ओ३म्-ओ३म्' इस प्रणव से ही सामके रूप (रूपसम्पत्ति) को प्राप्त करता है। इस (प्रणव पूर्वक हिंकारानुगत अनुवचन) से सम्पूर्ण यज्ञ ससाम (सामसम्पत्ति से युक्त) होजाता है। (प्रत्येक मन्त्र प्रणव पूर्वक बोला जाता है, प्रणव से पहिले यहां 'हिं' और लगाया जाता है। इस हिंकारात्मक-प्रणवोच्चारण से सामसम्पत्ति स्वतः बन जाती है। हमारा यज्ञ ससाम बन जाय, यही हिंकार की एक उपपत्ति है, यही तात्पर्य है) ॥१॥

जिस (दूसरे) प्रयोजन के लिए 'हिं' हिङ्कार करता है—(वह बतलाते हैं)— (पाङ्क्तिरादिपत-प्राणमयात्मविशिष्टात्मा पुरुष) प्राण निरपेक्ष 'हिङ्कार' है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, कोई भी व्यक्ति) नासापिधान को बन्दकर हिंकार नहीं कर सकता। (जहाँ हिंकार नासाप्राणात्मक होने से प्राण है, वहाँ) वाक्तत्त्व [illegible] उच्चारणापेक्षया वागात्मक है। इसप्रकार हिंकार प्राण बना हुआ है, एवं

ऋक् 'वाक्' बनी हुई है। इसी वाक्-प्राण के मिथुनभाव को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है–वाक् से ऋक् का अनुवचन करता है, एवं वाक्–प्राण, दोनों का [योषा–वृषात्मक] मिथुन [दाम्पत्यभाव] है। [इस प्रकार हिंकारपूर्वक–प्राणपूर्वक–ऋक् का– वाक् का प्रयोग करता हुआ] होता [इस हिंकार–ऋक्रूप प्राण–वाक् के मिथुन से] सामिधेनियों के पहिले ही मिथुन प्रजनन करता है। इस [प्रजनन सम्पत्ति के] लिए भी हिंकार करके अनुवचन करता है ॥२॥

वह होता उपांशुरूप से (मन्दरूप से, किन्तु गम्भीर ध्वनि से) हिंकार करता है। यदि होता (मन्त्रवत्) उच्चस्वर से हिंकार करेगा, तो इस हिंकार को भी दूसरी वाक् ही बना डालेगा, (फलतः मिथुनसम्पत्ति प्राप्त न होगी), इसलिए उपांशु हिंकार करता है ॥ ३ ॥

वह होता 'आ', तथा 'प्र' से युक्त सामिधेनी ऋक् का अनुवचन करता है। इस– आ से उपलक्षित 'एति', तथा 'प्र' से उपलक्षित प्रेति' के समावेश से सामिधेनी ऋग्रूपा) गायत्री को ही यह होता (एति से) अर्वाची (मुखोऽनुगामिनी) बनाता है एवं (प्रेति से) पराची (पुरोऽनुगामिनी) बनाता है। पराची गायत्री तो देवताओं के लिए यज्ञ (आहुतिद्रव्य) का वहन करती है, एवं अर्वाची गायत्री मनुष्यों का पालन करती है। (इस उभयविधफलप्राप्ति के लिए ही) 'एति–प्रेति' रूप से सामिधेनी का अनुवचन करता है ॥ ४ ॥

(एति-प्रेति की एक उपपत्ति बतलाई गई। अब दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं)– जिस प्रयोजन के लिए नि एति–प्रेति–पूर्वक अनुवचन करता है–(उसका दूसरा कारण बतलाते हैं)–परागगति सूचक) प्र' (यह प्रतिरूप मर्य्यादा से) प्राण है, एवं (अर्वाग् गतिसूचक 'आ' यह उदान है। (प्र–आ का सम्बन्ध करता हुआ) होता (यज्ञाधिष्ठाता भावी यज्ञपुरुष में) प्राणोदान ही स्थापित करता है। इसलिए भी 'एति-प्रेति' पूर्वक अनुवचन करता है ॥ ५ ॥

जिस लिए कि आ—प्र— [illegible]

कहलाते हैं) । (सिच्यमान रेत पूर्वि [illegible] [illegible] से,
इस सादृश्य से) 'प्र' यह रेत का प्रजनन है, ([illegible] [illegible] [illegible]
युक्त प्राप्त हुआ सिञ्चन करने वाले से [illegible] रखता है, इस सादृश्य से,) 'प्र'
यह उत्पत्ति है । (इस रेत-सेक, प्रजनन-रूप सम्पत्ति के सम्पादन के लिए भी एति-प्रेति
पूर्वक अनुवचन किया जाता है) ॥ [illegible]—([illegible] पशुओं का [illegible]
[illegible] में जाना पराङ्मुखी से सम्बन्ध रखता है, इस सादृश्य से) 'प्र' यह पशु-
स्वामित्व है । एवं [जोकि सायंकाल पशुओं का लौट आना [illegible] से सम्बन्ध
रखता है, इस सादृश्य से] 'आ' यह पशुओं का लौटना है । [इस पशुप्राप्ति
के सम्पादन के लिए भी एति-प्रेति-पूर्वक अनुवचन किया जाता है ।—इस प्रकार
'एति-प्रेति' के सम्बन्ध में चार उपपत्तियाँ बतलाकर अन्त में एति-प्रेतिरूप वाक्य
से व्यक्त सम्पूर्ण विश्व में—एति-प्रेति भाव(आदान-विसर्जन)की व्याप्ति बतलाती
हुई श्रुति कहती है]- सभी पदार्थ—वस्तुतः, व्यक्तिरूप से क्रमशः आ—[आदान]—प्र—
[विसर्ग] भाव से युक्त हैं । [इस सर्वव्यापक सम्पत्ति—आदानविसर्जनात्मक सर्व
सम्पत्ति—के लिए ही] एति-प्रेति पूर्वक अनुवचन करता है ॥६॥

अनुवचन के सम्बन्ध में जो कुछ विशेषतायें बतलानी थीं, बतलायी गई ।
दूसरे शब्दों में अनुवचनाङ्गीय उपपत्ति-प्रकरण समाप्त हुआ । अब पद्धति प्रकरण
आरम्भ होता है । पद्धति प्रकरण आरम्भ करें, इस से पहिले सामिधेनी-मन्त्र पाठ
के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें [प्रसङ्गानुगत] लक्ष्य में ले आनी चाहिए—

प्रकृत ब्राह्मण की सातवीं कण्डिका से आरम्भ कर १० वीं कण्डिकापर्यन्त
[ब्राह्मणसमाप्तिपर्यन्त] जिन सामिधेनी-मन्त्रों की व्याख्या हुई है, वे सामिधेनी
मन्त्र तैत्तिरीय ब्राह्मण में निम्नलिखित रूप से पठित हैं—

१—प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या ।
देवाञ्जिगाति सुम्नयुः ॥ (ऋक् सं० ३।२७।१) ।

२–अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।
निहोता सत्सि बर्हिषि ॥ (ऋक् सं० ६।१६।१०) ।

३–तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि ।
बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ (ऋक् सं० ६।१६।११) ।

४–स नः पृथुः श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि ।
बृहदग्ने सुवीर्यम् ॥ (ऋक् सं० ६।१६।१२) ।

५–ईळेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः ।
समग्निरिध्यते वृषा ॥ (ऋक् सं० ३।२७।१३) ।

६–वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः ।
तं हविष्मन्त ईळते ॥ (ऋक् सं० ३।२७।१४) ।

७–वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि ।
अग्ने दीद्यतं बृहत् ॥ (ऋ० सं० ३।२७।१५) ।

८–अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ (ऋ० सं० १।१२।१) ।

९–समिध्यमानो अध्वरे ऽग्निः पावक ईड्यः ।
शोचिष्केशस्तमीमहे ॥ (ऋ० सं० ३।२७।४) ।

१०–समिद्धो अग्न आहुत देवान् यक्षि स्वध्वर ।
त्वं हि हव्यवाळसि ॥ (ऋ० सं० ५।२८।५) ।

११–आ जुहोत दुवस्यताग्निं प्रयत्यध्वरे ।
वृणीध्वं हव्यवाहनम् ॥ (ऋ० सं० ५।२८।६) ।

(तै० ब्रा० ३।५।२) ।

—"वृषणं" इति ऋक्संहितायाम् ।

*—"आजुहोता" इति ऋक्संहितायाम् ।

उक्त ११ सामिधेनी-मन्त्रों से ही अग्निसमिन्धन [illegible] ।
प्रस्तुत शतपथब्राह्मण यद्यपि प्रचलित शुक्लयजुः-संहिता की व्याख्या करता हुआ इसी का ब्राह्मण माना जाता है, परन्तु आश्चर्य है कि, इन मन्त्रों में से यजुःसंहिता में केवल "तं त्वा समिद्भिः" (यजुः सं० ३।३) यह एक ही मन्त्र उपलब्ध होता है। शेष १० मन्त्र यजुःसंहिता में नहीं हैं। इसी प्रकार आगे आकर जिन मन्त्रों का निगदानुवचन, [illegible], तथा विविध कर्मों में उपयोग हुआ है, वे भिन्न विविध [illegible] भी यजुः संहिता में अनुपलब्ध हैं। प्रत्येक शाखा का एक ब्राह्मण, एक आरण्यक, तथा एक उपनिषद् होती है। बहुत सम्भव है—या तो प्रस्तुत शतपथब्राह्मण माध्यन्दिनी शाखा का न हो, अथवा प्रचलित यजुःसंहिता माध्यन्दिनी शाखा की न हो। अवश्य ही दोनों में से एक पक्ष मीमांस्य है। अन्यथा जो मन्त्र स्वयं ब्राह्मण में पठित हैं, उन-का यजुः-संहिता में उपलब्ध न होना कोई अर्थ नहीं रखता। अनुपलब्ध शेष मन्त्र ये हैं—

"अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भारत (असावसौ,) देवेद्धो मन्विद्ध ऋषिष्टुतो विप्रानुमदितः कविशस्तो ब्रह्मसंशितो घृताहवनः, प्रणीर्यज्ञानां रथीरध्वराणाम्। अतूर्तो होता तूर्णिर्हव्यवाट्। आस्पात्रं जुहूर्देवानां चमसो देवपानः। अराँ इवाग्ने नेमिर्देवांस्त्वं परिभूरसि। आवह देवान् यजमानाय, अग्निमग्न आवह, सोममावह, अग्निमावह, प्रजापतिमावह, अग्नीषोमावावह, इन्द्राग्नी आवह, इन्द्रमावह, महेन्द्रमावह, देवाँ आज्यपाँ आवह, अग्निं होत्रायावह, स्वं महिमानमावह, आ चाग्ने देवान् वह, सुयजा च यज जातवेदः"
[तै० ब्रा० ३ का० ५ प्र०]।

उक्त ११ सामिधेनी मन्त्रों में से शतपथ में तो सातवाँ मन्त्र—"वृषण त्वा वयं वृषन्—वृषणः—समिधीमहि" इस प्रकार ऊहागत पाठ है, एवं तै० ब्रा० में 'वृषण' के स्थान में [अपूर्व संहितापाठ] '[illegible]' पाठ है। एवमेव-आगे भी निगदानुवचन मन्त्रसमष्टि के अन्त में—"आ चाग्ने देवान् वह, सुयजा च यज जातवेदः"

इस तैत्तिरीय पाठ के स्थान में शतपथ में—"आ च वह जातवेद सुयजा च यज"— यही पाठ है। इसके अतिरिक्त ११ वें मन्त्र में शतपथ में तै० ब्रा० के 'आजुहोत' के स्थान में [प्रकृतसंहिताबत] 'आजुहोता' यह पाठ है। इन सब मन्त्रों का विशद वैज्ञानिक विवेचन आगे के विवेचना प्रकरण में किया जायगा। प्रकृत मूलानुवाद प्रकरण में केवल पद्धति बतला दी जाती है।

वह होता [सर्वप्रथम] 'प्र वो वाजा अभिद्यवः' [इत्यादि] इस सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है। यह अनुवचन कर्म्म (मन्त्रोपात्त 'प्र' के सम्बन्ध से, परागृगतिरूप) 'प्र' इस भाव का संग्राहक है। (अनन्तर,) 'अग्नऽआयाहि वीतये' (इत्यादि) इस सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है। यह अनुवचन कर्म्म (मन्त्रोपात्त आयाहि' के सम्बन्ध से अर्वाग्गति रूप) 'आ' इस भाव का संग्राहक है। (दोनों मन्त्रों के प्र—आयाहि पदों से यह यज्ञकर्म्मानुगत आदान-विसर्गात्मिका सामाजिक सम्पत्ति से युक्त होजाता है यही तात्पर्य है) ॥ ७ ॥

(चूंकि, आयाहि वीतये—' यह वाक्य स्वर्गस्थ देवताओं की अपेक्षा से परागृगति का सूचक बन रहा है, अतएव यह भी प्र' भाव का ही समर्थक माना जायगा इस हेतु को लक्ष्य में रखते हुए) कितने एक याज्ञिकों का कहना है कि उक्त दोनों सामिधनीमन्त्र 'प्र' भाव को ही सम्पन्न करने वाले हैं। (इनके उक्त हेतु को अवैज्ञानिक बतलाते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं कि)—उन याज्ञिकों का (दोनों को 'प्र' भावपरक बतलाना) यह कथन विज्ञान—के अतिभाव (विज्ञान के अभीगमाव) का ही सूचक है। वस्तुतः 'प्र वो वाजा अभिद्यवः' यह 'प्र' भाव का ही, तथा 'अग्नऽआयाहि वीतये' यह 'आ' भाव का ही सूचक है। (याज्ञवल्क्य का अभिप्राय यही है कि, यज्ञ यजमान कर रहा है। सामिधनी का अनुवचन यजमान के लिए हो रहा है। इस यजमान की अपेक्षा से तो 'आयाहि— अर्वाग्गति का ही भावक बन रहा है। ऐसी स्थिति में 'आयाहि को प्राकृतिक नियम पराग्भावक मानना सर्वथा अवैज्ञानिक है।) ॥ ८ ॥

(१)—सातवीं कण्डिका में जिन मन्त्रों के अनुवचन का विधान [है, उनके] पदों की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—वह होता—'प्र वो वाजा अभिद्यवः' इस मन्त्र का अनुवचन करता है। (होता का) वह अनुवचन 'प्र' का सम्पादक बनता है। '१वाजाः' इस (वचन का तात्पर्य यह है) निःसन्देह अन्न का ही नाम 'वाज' है। इस से अन्न सम्बन्ध में ही कहा गया है। '२अभिद्यव' इस [का अर्थ यह है कि] अर्धमास (पक्ष) ही 'द्यु' नाम है इन्हीं के प्रति अनुवचन हुआ है। '३हविष्मन्तः' इस (का अर्थ यह है कि) पशु ही हविष्मन्त हैं। इन्हीं के प्रति अनुवचन हुआ है ॥८॥

४घृताच्या इस [का अर्थ है]—

"पुराने समय में [ह] माथव नाम से प्रसिद्ध विदेघ [विदेह] राजा ने अपने मुख में वैश्वानर अग्नि को धारण कर लिया। इस राजा का रहूगण का पुत्र, अतएव 'राहूगण' इस उपनाम से प्रसिद्ध गोतम ऋषि पुरोहित था। उस राजा ने गोतम ऋषि के बुलाने पर इस लिए उत्तर न दिया कि, मेरे मुख से वैश्वानर अग्नि [बाहिर] न गिर जाय ॥१ ॥

१—'वाजवति-व्रजति' इस निर्वचन से अन्न को वाज कहा गया है।

२—'वस्तो द्योर्मांशु भासनम्' इत्यादि रूप से 'द्यु' शब्द दिन वाचक है। 'द्यून् दिवसान्-अभिगताः' इस निर्वचन से दिनों के अनुगत रहने वाले शुक्ल कृष्ण पक्षों को अवश्य ही 'अभिद्यव' कहा जा सकता है।

३—क्षीर-दधि-आज्यादि हवि के उत्पादक होने से ही पशुओं को 'हविष्मन्त' कहा गया है।

४—'घृताच्या' पद का मन्त्र में विशेष महत्त्व है। क्योंकि घृत देवों के आख्यान के अनुसार वैदिकोत्पत्ति अग्नि का समकालीन है। अतएव यही अग्निसमिन्धन का मुख्य कारण माना गया है। इस पद का एक ऐतिहासिक आख्यान द्वारा महत्त्व प्रतिपादित हो रहा है।

(जब सामान्य—लौकिक वाक्य से गोतम ऋषि विदेघ के वाङ्मय अग्नि का संयम तोड़ने में समर्थ न हो सके, तो उन्होंने अग्नि की स्तुति करते हुए अलौकिक) ऋङ्मन्त्रों से (मुखस्थित अग्नि की स्तुति करते हुए। विदेघ को बुलवाने का निश्चय किया। (गोतम कहने लगे कि)— "वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे" (हे अग्ने! हे अग्ने यज्ञप्रवृत्तिरूप समपक, अभिलषित फलपूरक, कान्तियुत ऐसे आपको इस यज्ञ में मैं—हव्यवाह से—समिन्धन कर रहा हूं—यजु सं० २।४) (ऋक् सं० ५।२६।३) इस मन्त्र से अग्नि की स्तुति कर अन्त में गोतम ने कहा—"हे विदेघ!॥ ११॥

विदेघ ने कोई उत्तर न दिया, (मानो कुछ सुना ही नहीं। पुनः अग्नि को स्तुति द्वारा प्रबल बनाते हुए गोतम ने यह मन्त्र बोला)—"उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतींष्यर्चयः" (ऋक् सं० ८।४४।१७—हे अग्ने आपकी पवित्र—निर्मल—शुक्लवर्ण की चमकती हुई रश्मियां आपकी ज्योतियों (तेजःपर्व) को प्रेरित (समृद्ध) कर रही हैं) (इस प्रकार मन्त्रवाक् से अग्नि की स्तुति कर तदनुसार से—उपरान्त—से गोतम ने पुनः विदेघ का आह्वान करते हुए कहा) हे विदेघ!॥ १२॥

राजा विदेघ ने फिर भी कोई उत्तर न दिया। (अन्त में राहूगण गोतम के मुख से "*तन्त्वा घृतस्नवीमहे" केवल यह मन्त्रभाग ही निकला था कि, घृत शब्द के उच्चारण से (विदेघ के मुख में प्रतिष्ठित) वैश्वानर अग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठा। (उस प्रज्वलित अग्नि को) विदेघ मुख में न रख सके। (उन का संयम टूट गया, फलतः) वैश्वानर अग्नि उनके मुख से बाहिर निकल पड़ा, और इस पृथिवी पर प्राप्त होगया (गिर पड़ा)॥ १३॥

*—तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्दृशम्। देवाँ आ वीतये वह (ऋक् सं० ५।२६।२)। हे घृतस्नव, हे विविध रश्मियुक्त अग्ने! स्वर्ग को पहिचानने वाले आप से हम प्रार्थना करते हैं कि, आप हविभक्षण के लिए (हमारे यज्ञ में स्वर्लोक से) देवताओं को बुलावें।

(जिस समय गोतम के मुख से निकले हुए घृतनामक [illegible] मुखस्थित वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित होकर बाहिर निकल पड़े [illegible], विदेघ माथव सरस्वती (एतन्नामक नदी) के तट से [illegible] भूमि पर गिरा) वहाँ से क्रमशः पूर्व की ओर [illegible] (को) जलाता (सुखाता) हुआ आगे बढ़ने लगा । [illegible] हुए इस अग्नि के पीछे पीछे विदेघ माथव, और राहूगण गोतम [illegible] लगे । (पूर्व की ओर वेग से बढ़ते हुए) उस वैश्वानर अग्नि ने ([illegible]) सब नदियों को सुखा डाला । उत्तरगिरि से जो निकलती [illegible] की नदी निकलती है केवल उसी को (उस अग्नि ने) न सुखाया । चूंकि इस नदी का वैश्वानर अग्नि के द्वारा विशोषण नहीं हुआ, अतएव वह सदानीरा [illegible] मानी गई । इसीलिए) उस युग से [illegible] लोग इस नदी को [illegible] करते हैं । हेतु यही है कि, यह वैश्वानर अग्नि से अनभिदग्ध है । (इसे पार [illegible] पतित होना समझा गया, यही तात्पर्य है) ॥१४॥

इस समय उस [सदानीरा नदी] के पूर्व देशों में बहुत से ब्राह्मण रहते हैं । [illegible] (भूभाग इस अग्निदाहन कर्म से) पहिले खेती के सर्वथा अयोग्य था और यज्ञादि कर्म प्रयोग के अयोग्य था (क्योंकि इस के पहिले [illegible] तथा यज्ञादि [illegible]योग्यतासाधक) वैश्वानर अग्नि से यह भूभाग अनास्वादित (अनुपयुक्त — असंस्कृत) था ॥१५॥

(परन्तु वैश्वानर अग्नि के अनुग्रह से) आज वही भूप्रदेश एक उपजाऊ भूप्रदेश बन रहा है । (एक तो स्वयं विदेघ के मुख स्थित वैश्वानर अग्नि से यहाँ का भूभाग विशुद्ध–परिष्कृत निवास योग्य हुआ, दूसरे) यहाँ के निवासी याज्ञिक ब्राह्मणों ने यज्ञानुष्ठानों से अग्नि के द्वारा इसे युक्त कर परिष्कृत कर दिया । (अर्थात् यज्ञाग्नियों द्वारा याज्ञिकोंने, इस स्थान का अग्नि को स्वाद दिला दिया) यह सदानीरा नदी प्रचण्ड ग्रीष्मकाल में भी एकरूप से प्रवाहित रहती है (उसका [illegible]

नहीं-सूखता, अपितु सदा समान रूप से प्रवाहित रहता है)। साथ ही यह ठंढी (भी) रहती है। कारण यही है कि, यह नदी (पूर्वकथनानुसार अबशोषक, तथा तापप्रवर्त्तक) वैश्वानर अग्नि से अनतिदग्ध है॥१६॥

(वैश्वानर अग्नि से भूप्रदेश के भागभाग को उत्तरोत्तर सुखाते हुए दोनों जब सदानीरा के समीप पहुचे, तो) माथव विदेघ ने राहूगण गोतम से परामर्श किया कि, (बतलाओ) मैं कहां रहूं (कहां अपना राज्यतन्त्र स्थापित करूं)? गोतमने उत्तर दिया कि, इस सदानीरा से पूर्व पूर्व का जो भूप्रदेश है, (वही आप के योग्य है)। यही कारण है कि, आज भी यही सदानीरा नदी कोसलविदेह-राजाओं की सीमा मानी जाती है। ये कोसलविदेह (माथव विदेघ द्वारा राज्यतन्त्रस्थापित किए जाने से) 'माथव' नाम से ही प्रसिद्ध हैं॥१७॥

(प्रासङ्गिक-पथा बतला कर आख्यान का प्रकृत आख्यान प्रकरण से सम्बन्ध बतलाती हुई श्रुति कहती है कि, 'तं त्वा घृतस्नवीमहे' इस मन्त्रभाग के बोलने से जब विदेघ का वाक्संयम टूट गया, तो) राहूगण गोतम ने प्रश्न किया कि, आप को कई बार आह्वान करने पर भी आपने क्यों नहीं प्रत्युत्तर दिया? विदेघ ने उत्तर दिया कि, उस समय मेरे मुख में वैश्वानर अग्नि प्रतिष्ठित था। (बोलने से) वैश्वानर अग्नि मुख से निकल न जाय, इस लिए मैंने (आपके आमन्त्रण का) प्रत्युत्तर न दिया॥१८॥

विदेघ के उक्त उत्तर पर पुनः गोतम ने प्रश्न किया कि—फिर आप के मुख से वैश्वानर अग्नि कैसे निकल पड़ा? (जिसके निकलने से आप प्रत्युत्तर देने में समर्थ हो सके)। (विदेघने उत्तर दिया कि) जिस समय आपने (तन्त्रा के अनन्तर) 'घृतस्नवीमहे' इस वाक्य का उच्चारण किया, उसी समय घृत नाम के सम्बन्ध से मुखस्थित वैश्वानरअग्नि मुख से प्रज्वलित हो पड़ा। उस प्रचण्ड अग्नि को मैं फिर धारण करने में समर्थ न हो सका। फलतः वह बाहिर आ टपका॥१९॥

(जिस प्रयोजन के लिए उक्त आख्यान बतलाया गया है उस प्रयोजन का

दिग्दर्शन कराती हुई मुक्ति कराती है)—तो भी कि सामिधेनी युक्त पद है, वह अभिसमिन्धन का ही कारण समझना चाहिए। पदोच्चारण से होता अग्नि का समिन्धन ही करता है, इस में [illegible] ही करता है। (तात्पर्य यही हुआ कि—'प्र वो वाजा०' इत्यादि 'घृताच्या' पद अभिसमिन्धन का ही प्रवर्तक है) ॥ २० ॥—

यही 'घृताच्या' पद की उपपत्ति है। ([illegible]) ॥

प्रथम मन्त्र का शेष भाग है—'देवाञ्जिगाति सुम्नयुः'[1] यह। [illegible] (सर्वादि [illegible] सुख की कामना रखने से—'सुम्न—सुख—इत्यादि' इस [illegible] से) 'सुम्नयु' है। यह सुम्नयु यजमान (इस द्वारा) इन देवताओं को [illegible] की इच्छा करता है। यह यजमान ही देवताओं को प्राप्त करना चाहता है।(वर्तमान उन्हें प्राप्त करने में समर्थ बने) यही व्यक्त करने के लिए 'देवाञ्जिगाति सुम्नयुः' यह कहा गया है ॥

यह प्रथमा सामिधेनी—ऋचा अग्निदेवतायुक्ता बनती हुई [illegible] ([illegible]-प्रत्ययेन्द्रिय) है। सर्व ही [illegible] है। (इस प्रकार [illegible] [illegible] से युक्त) अग्निदेवतामयी इस प्रथम सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता हुआ सर्वसम्पत्ति को मुख में प्रतिष्ठित करता हुआ ही अनुवचन कर्म आरम्भ करता है ॥ २१ ॥ ● ॥

इति—प्रथमसामिधेनी [illegible]

● —१—प्रथमा सामिधेनी—

'प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या। देवाञ्जिगाति सुम्नयु'' (१)।

'हे ऋतुओ! अन्न, अहंमान पशु, सुहृद् आदि सब मिल कर आप यजमान की सुम्नैषणापूर्ति के कारण बन रहे हैं। इस मन्त्र को अग्नि पक्ष में भी लगाया जा सकता है जैसा कि पाठक विवरण में देखेंगे।

(२) (प्रथम सामिधेनी–ऋङ्मन्त्र के अनुवचनानन्तर क्रमप्राप्त) 'अग्न आयाहि वीतये०' (इत्यादि दूसरी) इसका अनुवचन करता है। यह मन्त्र 'आ' भावका स्वरूप संपादक है। (मन्त्रगत) 'वीतये' पद का तात्पर्य यह है कि,–) पहिले (त्रैलोक्य सृष्टि से पहिले) पृथिवी अन्तरिक्ष द्यौ, तीनों लोक परस्पर एक साथ मिले हुए थे, एक रूप से ही थे (अर्थात् 'इदमन्तरिक्ष–इयं द्यौ' इत्यादि रूप से विभक्त न थे)। (उस समय) द्युलोक हाथ से छूने योग्य जैसा ही था। (समन्वित होने से सभी समीपस्थ थे, यही वक्तव्य है) ॥ २२ ॥

उन देवों ने यह कामना की कि, हमारे ये लोक (किंवा हमारी वसु-रुद्र-आदित्य लिया गणसमष्टि के क्रमिक प्रतिष्ठान के लिए ये लोक) किस उपाय से एक दूसरे से पर्य्याप्त दूर हों, एवं कैसे ये विस्तीर्ण बनें। (अर्थात् कैसे तो एक के तीन विभक्त लोक हों, एवं कैसे प्रत्येक लोक बृहत् बनें)। (अपनी इस कामना को सफल बनाने के लिए) देवताओं नें 'वी–त–ये' इन तीन अक्षरों से ही पृथक्–पृथक्, एवं बरीयान् कर दिया। (तभी से) ये तीनों लोक (परस्पर एक-दूसरे से, साथ ही हम से भी) पृथक् भी हैं, विदूर भी हैं, एवं वरीय भी हैं। इस प्रक्रिया से यह लोक विस्तीर्ण बन गया। उस यजमान के लिए विस्तीर्ण लोक-सम्पत्ति प्रतिष्ठित होजाती है, (जिस यजमान के यज्ञ में) 'वीतये' का उक्त रहस्य जानने वाला होता 'वीतये' पद से 'अग्न आयाहि वीतये०' इत्यादि सामिधेनी–ऋक् का अनुवचन करता है। ('वीतये पद लोकप्रतिष्ठा का सम्पादक है, यही तात्पर्य्य है) ॥२३॥

"गृणानो हव्यदातये" मन्त्र के इस उत्तर भाग का तात्पर्य्य यही है कि, यजमान ही (देवताओं के निमित्त हविर्दान देने से) 'हव्यदाति' है। 'यजमान के लिए' प्रियमाण आप, यही (इस मन्त्र भाग से) कहा गया है। "नि होता सत्सि बर्हिषि" इस अन्तिम मन्त्र भाग का तात्पर्य्य यही है कि, अग्नि ही होता (हव्यवहन करता, तथा देवताओं का आह्वानकर्ता) है, यही [पृथिवी] लोक

वर्हि [अग्निप्रदीप्त करने वाला] है । ([illegible] होता [illegible]
इसी लोक में अग्नि प्रतिष्ठित करता है । [illegible]
यह मन्त्र (मन्त्रभाग) इसी [पृथिवी] लोक की [illegible]
जिस यजमान का ऐसा विद् होता इस का अनुवचन करता
है इस रहस्यज्ञानानुगत अनुवचन से] इसी [पृथिवी] लोक को जीत लेता
प्रस्तुत मन्त्रभाग पृथिवी-लोकजयप्राप्ति का ही सम्पादक है, यही

इति-द्वितीयसामिधेनी-मन्त्रव्याख्यानम्

—२—

(१)—[द्वितीय सामिधेनी-मन्त्ररूप के अनुवचनानन्तर क्रमप्राप्त—'त्वमग्ने समिद्भिरङ्गिरः०' इत्यादि तीसरी सामिधेनी का अनुवचन करता है। इसी के वाक्यों की क्रमशः व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है]—'त्वमग्ने समिद्भिरङ्गिरः' इस मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, [आधिदैविक पक्ष में] अङ्गिरा नामक प्राणात्मक ऋषियों ने [तथा वैध पक्ष में—अङ्गिरा नामक सुप्रसिद्ध ऋषियों ने] समिधाओं से इस अग्नि का समिन्धन किया है । 'अङ्गिरः' का अर्थ यही है कि, अङ्गिरा ही अग्नि है । (अर्थात् यहां अङ्गिरा पद से अग्नि ही अभिप्रेत है)। 'घृतेन वर्द्धयामसि' इस मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, यह सामिधेनी पद [अग्निसमिन्धक घृतयुक्त पद] है । इस से अग्नि का समिन्धन ही करता है, इस में वीर्य का ही आधान करता है । (तात्पर्य यही है कि, यह मन्त्रभाग अग्निसमिन्धन का ही अनुग्राहक है) ॥२५॥

+—२—द्वितीया सामिधेनी—

'अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि' (२)।

हे अग्ने ! देवताओं को हवि प्रदान करने के लिए स्वयमपि हविर्भक्षण के लिए स्तूयमान आप इस यज्ञ में पधारिए। एवं होता बनकर इस कुशासन पर विराजिए"।

– "पृथ्वज्जोचा यविष्ठ्य" । इस अन्तिम मन्त्रभाग का तात्पर्य यही है कि, यह अग्नि प्रज्वलित होता हुआ स्वरूप से बड़ा बर्न कर सकता है। 'यविष्ठ्य' का तात्पर्य यही है कि (नित्य युवा बनता हुआ) यह अग्नि ही यविष्ठ है, इसी लिए 'यविष्ठ्य' यह कहा गया है। ऋक् (ऋग्भाग) इसी अन्तरिक्ष लोक को बड़ा बनाकर उत्पन्न हुई है। इसी लिए यह ऋचा आग्नेयी होने के साथ साथ अग्नि रुका है। यह अन्तरिक्ष लोक अग्निरूप ही है। जिस यजमान का एतद्विद् होता इस ऋचा का अनुवचन करता है, वह यजमान (होता के इस रहस्यज्ञानानुगत अनुवचन से) इसी अन्तरिक्ष लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। (प्रस्तुत सामिधेनी–मन्त्र अन्तरिक्षलोक–सम्पत्ति का ही सम्पादक है, यही तात्पर्य है) ॥२६॥•

इति–तृतीयसामिधेनी–मन्त्रव्याख्यानम्

—३—

(४ —(तृतीयसामिधेनी–ऋङ्मन्त्र के अनुवचनानन्तर क्रमप्राप्त–"स नः पृथुः श्रवाय्य०" इत्यादि चौथी सामिधेनी का अनुवचन करता है। इसी की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)–"स नः पृथु श्रवाय्यम्" इस मन्त्रभाग का यही अर्थ है कि, 'यह द्युलोक' (इतर लोकों की अपेक्षा) विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, जिस द्युलोक में कि देवता प्रतिष्ठित हैं। (देवताओं के वहां निवास करने से ही) यह द्युलोक इतर लोकों की अपेक्षा श्रवाय्य (श्रवण परम्परा में प्रशस्त, लोक–वेद में प्रशंसनीय) है। 'अच्छा देव विवाससि' इस मन्त्रभाग से यही कहा गया है कि, यह द्युलोक हमें प्राप्त हो ॥२७॥

•—तृतीया सामिधेनी—"तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्ठ्य" इति। हे अङ्गिरा अग्ने! यज्ञसम्बन्धिकाष्ठ से तथा संस्कृत घृत से हम आपको बढ़ा रहे हैं। हे सदायुवा! आप बृहत् रूप से प्रदीप्त हों।

"बृहद्भे सुवीर्य्यम्" इस अन्तिम ... यह
द्युलोक निवसेन विस्तीर्ण है, जिसने कि ये (प्राण)
द्युलोक (इस ...)
से) सुवीर्य्य (शोभनवीर्य्य) ... है । ... पौंची ...
में स्वाकर अवस्थित हुई है । जिस यजमान का एवंविद् होता इस ऋचा का
पन करता है, वह यजमान (होता के इस रहस्यज्ञानानुगत अनुवचन से)
द्युलोक पर विजय प्राप्त करलेता है । (वस्तुतः सामिधेनीमन्त्र द्युलोकजयरूपी फल
की समापक है यही तात्पर्य है) ॥२॥ ॥४॥

इति—चतुर्थसामिधेनी—मन्त्रव्याख्यानम्
—४—

(५)—(चतुर्थ सामिधेनी—मन्त्र के अनुवचनानन्तर) वह होता (क्रम-
प्राप्त)—"ईडेन्यो नमस्यः" इत्यादि—पाँचवीं—सामिधेनी का अनुवचन करता है ।
(इसी के वाक्यों की क्रमशः व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—यह अग्नि निश्च-
येन स्तुति करने योग्य है, एवं नमस्कार करने योग्य है । "तिरस्तमांसि दर्शतः"
इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि प्रज्वलित होकर अन्धकार रूप
का तिरस्कार करता हुआ ही दिखलाई देता है । "समग्निरिध्यते वृषा" इस
अन्तिम भाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निरन्तर प्रदीप्त रहता है, जो कि
वृषा (मङ्गलवर्षक) है ॥ + ॥

इति—पञ्चमसामिधेनी—मन्त्रव्याख्यानम्
—५—

× —चतुर्थी सामिधेनी—"स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहद्भे
सुवीर्य्यम्" । हे प्रदीप्त अग्ने ! आप विस्तृत, श्रवणीय, मात्राधिक, शोभनवीर्य्ययुक्त
धन हमारे लिए प्रदान करें ।

+ —पञ्चमी सामिधेनी—"ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते
वृषा" "हे अग्ने आप स्तोतव्य हैं नमस्य हैं, प्रदीप्त होकर तमोराशि का तिरस्कार
कर दिखलाई देने वाले हैं । आप प्रदीप्त मङ्गलवर्षक हैं ।

(६)—(पञ्चम सामिधेनी-ऋङ्मन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता क्रमप्राप्त–"एषो अग्निः समिध्यते" इत्यादि षष्ठ सामिधेनी-ऋङ्मन्त्र का अनुवचन करता है। इसी के शब्दों की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है—"एषो अग्निः समिध्यत" इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निश्चयेन (सामिधेनी से) प्रदीप्त होता है ॥ ९॥

"अश्वो न देव वाहनः" इस-मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि अश्व बनकर ही (द्युलोकस्थ) देवताओं के लिए (अग्नि में आहुत, यज्ञादि शयोत्पादक, अतएव (यज्ञ) (नाम से प्रसिद्ध हविर्द्रव्य) का वहन करता है। (लोकभाषा में जहां 'न'-कार निषेधार्थक माना गया है, वहां) ऋक् में (मन्त्रात्मिका वैदिकी भाषा में पठित) 'न'-कार 'ओम्' (स्वीकृति) का वाचक है। इसी लिए 'अश्वो न देववाहन'—यह कहा गया है ॥१०॥

"त हविष्मन्त ईडते" इस अन्तिम मन्त्रभागका यही तात्पर्य है कि, (पशुपुरो डाशादि हविर्द्रव्यों का सम्पादन करने से) हविष्मन्त (नाम से प्रसिद्ध ऋत्विग् यजमानादि ही) इस अग्नि की (उन हवियों को देवताओं में पहुंचाने के लिए) स्तुति करते हैं। इसीलिए–'त–हविष्मन्त ईडते' यह कहा गया है ॥११॥*॥

इति–षष्ठसामिधेनी–मन्त्रव्याख्यानम्

—६—

(७)—(षष्ठ सामिधेनी-ऋङ्मन्त्र के अनन्तर वह होता क्रमप्राप्त–"वृषण त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि०" इत्यादि सातवीं सामिधेनी का अनुवचन

*—षष्ठी सामिधेनी—

"एषो अग्निः समिध्यत अश्वो न देववाहनः। तं हविष्मन्त ईडते"।

"अश्व की तरह देवताओं के लिए हविर्वहन करने वाला यज्ञफलप्रापक अग्नि प्रदीप्त हो रहा है। हविष्मान् ऋत्विक् उस अग्नि की स्तुति कर रहे हैं"।

करता है। इसी की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है'

वृषन् वृषणः समिधीमहि' इस मन्त्र भाग का यही तात्पर्य है कि, [illegible] अध्वर्युगण इस अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। 'अग्ने दीदिहि बृहत्' इस [illegible] मन्त्र भाग का यही तात्पर्य है कि, (पूर्व सामिधेनियों से) प्रदीप्त [illegible] (अब अधिक मात्रा से) बढ़, तथा अधिकतर रूप से प्रदीप्त हो गया है। [illegible]

इति—सप्तमसामिधेनी—[illegible]

—७—

"ईडेन्यो नमस्यः०'—'वृषो अग्निः समिध्यते०'—'वृषणं त्वा [illegible] वृषन्०' इन तीन मन्त्रों में 'वृषन्' शब्द का सम्बन्ध है। अतएव तीनों की समष्टि रूप त्रिच को 'वृषण्वत्त्रिच' कहा गया है। इस वृषण्वत् त्रिचानुवचन का फल बतलाती हुई श्रुति कहती है)— यह होता (वृषण्वत् [illegible] तीन मन्त्रों का क्रमिक अनुवचन करता हुआ) वृषण्वत् त्रिच का ही अनुवचन करता है। जो सब सामिधेनियाँ आग्नेयी होती हैं। (यद्यपि अग्नि के समिन्धन के लिए ही इसने सामिधेनियों से अनुवचन किया है, परन्तु अग्नि जब तक इन्द्र को साथ नहीं लेंगे तब तक इनका समिन्धन अपूर्ण रहता है। क्योंकि) निश्चयेन इन्द्र ही यज्ञ के देवता (पति) हैं। साथ ही इन्द्र वृषा है। (इस प्रकार वृषण्वत् त्रिच के अनुवचन से) सब आग्नेयी सामिधेनियाँ इन्द्रयुक्त भी बन जाती हैं। इसी प्रयोजन के लिए वृषण्वत् त्रिच का अनुवचन करता है। (अग्नि आग्नेयी त्रिच से अनुवचन न कर वृषण्वत्

+—सप्तमी सामिधेनी—

वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि। अग्ने दीद्यतं बृहत्'।

"हे [illegible] अग्ने! [illegible] हम [illegible] तुमको [illegible] हैं। इस [illegible] अग्नि का [illegible]

[illegible] हैं।

युक्त प्रिय से अनुवचन करने का यही प्रयोजन है कि,- अग्निसमिन्धन के साथ साथ यज्ञ में यज्ञपति इन्द्र का भी सम्बन्ध हो जाय, यही तात्पर्य्य है) ॥ ११ ॥

(सप्तम सामिधेनी ऋक्मन्त्र के अनुवचनानन्तर यह होता 'अग्निं दूत वृणीमहे"० इत्यादि आठवीं सामिधेनी का अनुवचन करता है। इसी मन्त्र की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है कि-"अग्निं दूत वृणीमहे०" का यह होता अनुवचन करता है, इसका तात्पर्य्य यही है कि—

"एक बार (प्रजापति की सन्तानें होने से) प्राजापत्य (नाम से प्रसिद्ध) देवता, और असुर दोनों परस्पर स्पर्द्धा करने लगे। स्पर्द्धा करते हुए इन दोनों के बीच में (समझौता कराने के लिए) गायत्री आ खड़ी हुई। (उस समय) मध्य में खड़ी होने वाली जो गायत्री थी, वही यह पृथिवी है। यही (पृथिवी ही) तो दोनों के बीच में खड़ी हुई (थी)। उन दोनों ने परस्पर यह सन्धा (शर्त) निश्चित की कि अगर दोनों में से जिस की ओर यह पृथिवी लौट आएगी, वे जीते हुए माने जायेंगे, एवं (इसके सम्बन्ध से वञ्चित) दूसरे पराजित समझे जायेंगे। (यह सन्धा निश्चित कर) उस पृथिवी को देवता, तथा असुर दोनों ही अपनी अपनी ओर बुलाने का प्रयास करने लगे। दोनों ने उसके पास अपने अपने दूत भेजे। (इन में) अग्नि ही देवताओं के दूत थे, एवं 'सहरक्षा' नामक असुरों के दूत थे। दोनों में से पृथिवी देवदूत अग्नि की ओर ही लौट आई।" इसीलिए-'अग्निं दूतं वृणीमहे' यह कहा गया है। वास्तव में (उक्त पुरावृत्त के अनुसार) अग्नि निश्चयेन देवताओं के दूत थे॥ मन्त्र का दूसरा भाग है—"होतारं विश्ववेदसम्" यह ॥ १२ ॥

कितने एक याज्ञिक कहते हैं कि, ('होतारं विश्ववेदसम् के स्थान में) 'होता यो विश्ववेदसः' ऐसा मन्त्र बोलना चाहिए। (कारण इस परिवर्तन का ये याज्ञिक यह बतलाते हैं कि) 'हम आत्मा को 'अरम्' न करें। (तात्पर्य्य यही है कि- 'होतारं विश्ववेदसं 'होतारं' पद में 'होता-अरं' यह व्यवच्छेद भी बन रहा है।

भर्तं शब्द निपातस्थानीय माना गया है। इस 'भर्तं मानुष' के साथ होता का इस प्रार्थना से पृथक्करण होजायगा। इस भावका उपाय है कि, होतारं के स्थान में 'होता वो निवेदसः' इस वाक्य का प्रयोग किया जाय)"।

(इस मानुषकल्पनानुगत मन्त्र—आपत्ति का आमूल चूल खण्डन करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं कि)—होता को चाहिए कि वह ऐसा (होता वो निवेदस ऐसा) कभी न बोले। (अपनी कल्पना से मन्त्रों की मनमानी व्युत्पत्ति लगाते हुए जो नास्तिक सत —सिद्ध मन्त्रों के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए सेति-इतिकर्तव्यता में मनमाना परिवर्तन करते हैं) वे यज्ञ में मानुषभाव का समावेश करते हैं। यह यज्ञ की व्यृद्धि (सम्पत्ति विनाश) है, जो कि काल्पनिक मानुषभाव है। हम अपने यज्ञ में देवसमृद्धि विघातक (मानुषभाव का) समावेश न कर बैठें इसलिए प्रत्येक दशा में यह आवश्यक है कि जैसा ऋचा में (सिद्धमन्त्र में) कहा गया है वैसा ही 'होतारं विश्ववेदसम्' इसी रूप से होता को अनुवचन करना चाहिए।

"अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्" इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यही इस यज्ञ का सुक्रतु (उत्तमरूप से यज्ञकर्म का सम्पादन करने वाला) है। जो कि अग्नि है। इसीलिए 'अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्' कहा गया है। (मन्त्र व्याख्यान बतला कर पूर्वोक्त आख्यान का उपसंहार करती हुई श्रुति कहती है कि देवदूत अग्नि के आने से) वह यज्ञ पृथिवी देवताओं की ओर लौट आई। परिणामतः (निश्चित व्यवस्था के अनुसार) देवता जीतगए, एवं असुर पराजित होगए। वह यजमान अपने आत्मा से (शत्रुपक्ष की प्रतिस्पर्द्धा में) विजय लाभ करता है, एवं उसके शत्रु पराजित होजाते हैं, जिस यजमान का एवंवित् होता 'अग्निदूत॰' इत्यादि सामिधेनी

का अनुवचन करता है। (शत्रुपराजय, एवं यजमान का विजय भी इस सामिधेनी-अनुवचन का फल है, यही तात्पर्य है) ॥ १५ ॥

इति-अष्टम सामिधेनीमन्त्रव्याख्यानम्

(मूलत सामिधेनी मन्त्र ११ बतलाए गए हैं। इनमें से-'प्र वो वाजा अभिद्यवः' इस प्रथम मन्त्र का, तथा 'आजुह्वोता दुवस्यत०" इत्यादि ग्यारहवें मन्त्र का तीन तीन बार अनुवचन होता है। फलत ४ अनुवचनों की वृद्धि से ११ के स्थान में १५ अनुवचन हो जाते हैं। यही अनुवचन सम्बन्ध में एक पक्ष है। क्रमप्राप्त संख्या के अनुसार 'अग्निं दूतं वृणीमहे०' इत्यादि मन्त्र आठवां पड़ता है। प्रथम-मन्त्र के त्रिरावृत्त उच्चारण से यद्यपि 'अग्निं दूतं वृणीमहे०' मन्त्र १० वीं संख्या पर जाकर ठहरता है, तथापि चूंकि उस एक ही मन्त्र का त्रिरावर्त्तन है, अत 'अग्निं दूतं०' की अष्टमी संख्या की मौलिकता सुरक्षित रहती है, जिसका सुरक्षित रहना आवश्यक है।

दूसरा पक्ष सप्तदश संख्या से सम्बन्ध रखता है। 'दर्शपूर्णमास में १७ सामिधेनियों का अनुवचन करना चाहिए' इस पक्षान्तर में २ संख्याओं की पूर्ति के लिए ११ मौलिक मन्त्रों से अतिरिक्त जिन दो मन्त्रों का इन ग्यारहों में समावेश किया जाता है उन्हें- 'तयोरिष्टात्-इत्यादि" इस निवचन से-"धाय्या" कहा जाता है। इन 'धाय्या' नामक ऋचाओं का आधान (समावेश) ११ में से कहां करना ? यह विचार प्रस्तुत है। सिद्धान्तत 'अग्निं दूतं वृणीमहे०' इस मन्त्र के अन-

---

---अष्टमी सामिधेनी---

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्"।

'मैं उस देवदूत अग्नि का वरण कर रहा हूं, जो देवताओं का आह्वान करने से होता नाम से, विश्वसम्पत्ति परिज्ञान से 'विश्ववेदस' नाम से एवं इस यज्ञकर्म का श्रेष्ठ सम्पादक होने से 'सुक्रतु' नाम से प्रसिद्ध है।

न्तर ही इस का अनुवचन होता है । [illegible]
[illegible] सकता है । इसी सिद्धान्त पक्ष को दृष्टि में रखती हुई,
ये आचार्य को कदम बनाती हुई श्रुति कहती है कि:—

'अग्नि दूत वृणीमहे०' इत्यादि [illegible] ([illegible] 'इध्मा [illegible] त्वा यथ इषन्०' इत्यादि सातवी सामिधेनी के [illegible]) [illegible] करना चाहिए । क्योंकि यह सामिधनी ऋचा (११ [illegible] में से [illegible] पर पड़ती हुई) निगमविधि से गायत्री है । गायत्री [illegible] है, ([illegible] यह छन्द है, यही इस सामिधनी कर्म से होता को [illegible] है । [illegible] स्थिति में जब [illegible] से [illegible] आठवी [illegible] सम्पत्ति से स्वत सुख हो रही है, तो [illegible]) [illegible] अनुवचन करना चाहिए । तात्पर्य यही है कि, [illegible] दूत०' इत्यादि सामिधनी का सातवी सामिधेनी के अनन्तर ही अनुवचन होना चाहिए ॥१६॥

('अग्नि दूत०' की [illegible] में जो [illegible] पक्ष है, उसके [illegible], अन्त में [illegible] सिद्धान्त का ही [illegible] करते हुए श्रुति कहती है कि)–जिनने एक [illegible] 'अग्नि दूतं वृणीमहे०' इस [illegible] ऋचा के पहिले (तथा 'इध्मा त्वा इषन्०' इस सातवी ऋचा के आगे '[illegible]'– 'न [illegible] ०' इन) दोनों [illegible] ऋचाओं का स्थापन करते हैं । साथ ही [illegible] को ही मान [illegible] है (अर्थात् [illegible] ऋचाएं [illegible] हैं, क्योंकि [illegible] भी मुख में बाहिर से आधान होता है [illegible] इन दोनों ऋचाओं का भी

०—"[illegible]" ([illegible] ३। [illegible])।

[illegible]" ([illegible] १)।

अर्थात् बाहिर से इन ११ ऋचाओं में आधान होता है। इसी सादृश्य से दोनों धाय्या ऋचाओं को अन्नस्थानीय कहा जा सकता है। उधर आठवीं ऋचा गायत्र सम्पत्ति से युक्त रहती हुई गायत्री छन्दरूप गायत्र अन्नादाग्नि स्थानीया है, अन्नादाग्नि को मुखस्थानीया है। ऐसी स्थिति में इस मुखस्थानीया आठवीं ऋचा से पहिले धाय्या का स्थापन करते हुए हम मुख भाग से ही (अन्नादाग्नि में) अन्न का आधान करते हैं, यह कहते हैं। (अर्थात् आठवीं से पहिले धाय्या-अनुवचन की वे याज्ञिक उक्त उपपत्ति बतलाते हैं)।

परन्तु होता को चाहिए कि, वह ऐसा कभी न करे। उस होता के लिए वह गायत्री न यज्ञसम्पत्तिरूप में असमर्थ रह जाती है, जो होता इस से पहिले धाय्या ऋचाओं का स्थापन करता है। उस दशा में 'अग्निं दूतं वृणीमहे०' इत्यादि ऋचा दशमी, तथा एकादशी बन जाती है॥ (अर्थात् आठवीं से पहिले दोनों के आधान से आठवीं तो दशमी बन जाती है, एवं १० वीं (समिध्यमानोऽध्वरे० यह) एकादशी बन जाती है)।

(तात्पर्य यही है कि, जिस अष्टम संख्यानुगत गायत्रसम्पत्ति के सम्बन्ध से वे याज्ञिक इसे अन्नाद मानते हुए अन्नरूप से इस से पहिले धाय्या ऋचाओं का आधान करना चाहते हैं, उन के मत से तो आठवीं आठवीं न रहकर जब दशमी बन जाती है तो उनकी अन्नादानुगता उपपत्ति भी व्यर्थ हो जाती है साथ ही आठवीं को आठवीं रखने से यज्ञ में जो गायत्री सम्पत्ति मिलती है, उससे भी वे वञ्चित रह जाते हैं)।

उसी यजमान के लिए यह आठवीं ऋचा अन्नवत्सा-(गायत्रसम्पत्तिप्रदात्री) बनती है, जिस यजमान के (यज्ञ में) होता इसे आठवीं बनाकर अनुवचन करता है। इस लिए ('अग्निं दूत०' के गायत्र भाव को सुरक्षित रखने के लिए) इस से आगे-'समिध्यमानो अध्वरे०-'समिद्धो अग्न आहुत०" इन ९ वी, १० वीं ऋचाओं के मध्य में ही दोनों धाय्या ऋचाओं का स्थापन करना चाहिए ॥१७॥

(नवम सामिधेनी ऋक्-मन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता "समिध्य-
मानो अध्वरे०" इत्यादि नवम सामिधेनी-मन्त्र का अनुवचन,
की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है)—"अग्निः पावक ईड्य" इस
का यही तात्पर्य है कि, यह ही विरश्वेत [illegible] है। ([illegible]
है अपने। चार यज्ञ में प्रतीक्षित है, यही कहा गया है। "शोचि
इस मन्त्र भाग का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि विरश्वेत (अपने [illegible]
धर्म से दूषित परमाणुओं का नाशक बनता हुआ) पावक है, एवं
के उपयोग में आता हुआ) यह अग्नि विरश्वेत (प्रातिस्विक रूप से) स्तुत है। "शोचि-
ष्केशस्तमीमहे" इस अन्तिम मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, (सामिधेनी से)
प्रदीप्त इस अग्नि के केश (रश्मियाँ) प्रज्वलित हो रहे हैं ॥९॥

इति—नवमसामिधेनीमन्त्रव्याख्यानम्

—९—

(१०)—(नवम सामिधेनीमन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता [illegible]
"समिद्धो अग्न आहुत०" इत्यादि दशम सामिधेनीमन्त्र का अनुवचन करता है।
श्रुति क्रमप्राप्त उसी की व्याख्या करती है)—"समिद्धो अग्न आहुत" इति।
(इस अनुवचन कर्म्म से पहिले होने वाले एक विशेष कर्म्म की प्रासङ्गिक इति-
कर्त्तव्यता बतलाती हुई श्रुति कहती है कि)—इस दशमी सामिधेनी के अनुवचन
से पहिले पहिले अग्निसमिन्धनार्थ गृहीत सम्पूर्ण इध्म काष्ठ, अनुयाजार्थ केवल
एक समिधा के अतिरिक्त अग्नि में डाल देना चाहिए। (इस अनुवचन से पहिले
पहिले ही क्यों सम्पूर्ण काष्ठ का अभ्याधान आवश्यक माना गया ? इस का समा-

×—नवमी सामिधेनी—"समिध्यमानो अध्वरेऽग्निः पावक ईड्यः। शोचिष्केश-
स्तमीमहे"।

"इस यज्ञ में सामिधेनियों से समिद्ध प्रज्वलित हुआ अग्नि पावक है, स्तुत्य है। प्रज्व-
लित केश (रश्मि) वाले ऐसे अग्नि की हम स्तुति कर रहे हैं"।

धान करती हुई श्रुति कहती है कि) इस 'समिद्धो अग्न आहुत' रूप अनुवचन कर्म्म से होता अग्निसमिन्धन कर्म्म समाप्त कर लेता है (तभी तो 'समिद्धो अग्न आहुत' कहना अन्वय बनता है। अर्थात् जिस अग्निसमिन्धन कर्म के लिए इध्म-काष्ठ का ग्रहण होता है, वह कर्म इस से पहिले पहिले समाप्त है। फलत अब इध्म बचाना निरर्थक बन जाता है)। अनुयाजार्थ एक इध्म के अतिरिक्त यदि इध्म बच रहता है, तो वह अतिरिक्त (यज्ञकर्म से अतिरिक्त–बचा हुआ–अधिक) कहलाता है। जो यज्ञ का अतिरिक्त (उपयोग से बचाहुआ–उबराहुआ) भाग है, वह यज्ञकर्त्ता यजमान के कृमि, तथा सहजशत्रु की समृद्धि का कारण बनता है। इसलिए इस से पूर्व पूर्व अनुयाजार्थ एक समिध को छोड़कर शेष बचे सारे इध्म-काष्ठ को अग्नि में डाल देना चाहिए ॥१८॥

"देवान् यक्षि स्वध्वर" इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, अध्वर यज्ञ का ही नाम है, (प्रकृतमन्त्र भाग से) 'हे सुयज्ञिय आप देवताओं का यजन कीजिए" यही कहा गया है। "त्वं हि हव्यवाडसि" इस अन्तिम मन्त्र भाग का यही तात्पर्य्य है कि, यही अग्नि (देवताओं के लिए द्युलोक में पृथिवी से हविर्वहन करने के कारण) हव्यवाट् कहलाए हैं। इसीलिए 'त्वं हि हव्यवाडसि' यह कहा गया है ॥ * ॥

इति–दशमसामिधेनी–मन्त्रव्याख्यानम्

—१०—

(११)–(दशम सामिधेनी–मन्त्र के अनुवचनानन्तर वह होता क्रमप्राप्त "आजुह्वोता दुवस्यत०" इत्यादि एकादश सामिधेनीमन्त्र का अनुवचन करता है। इसी

---

*—दशमी सामिधेनी—

'समिद्धो अग्न आहुत देवान् यक्षि स्वध्वर। त्वं हि हव्यवाडसि"

समिध काष्ठ से युक्त अग्नि समिद्ध होगया है। हे सुयज्ञिय यज्ञाग्ने! आप देवताओं का यजन कीजिए। आप निश्चयेन देवताओं के लिए हवि लेजाने वाले हैं'।

की (व्याहृत) करती हुई श्रुति कहती है ।

"हवीम्यि हव्यवाहनम्" इस सामिधेनी मन्त्र के अभिप्राय के लिए) प्रेरित की (नियुक्त की) [illegible]

हे अश्विनो ! हवन कीजिए, देवताओं का आवाहन कीजिए, कामना के लिए अग्नि को होता ने समिद्ध किया है, यह कीजिए।

"मार्गि_ममसाध्वरे" –इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, का भावान्तर है । (प्रकृत मन्त्र भाग से) "[illegible] के कारण को" यही कहा गया है । "हवीम्यि हव्यवाहनम्" तात्पर्य यही है कि, यह जो अग्नि है, वही हव्यवाहन है । इसलिए [illegible] हव्यवाहनम् यह कहा गया है ॥१८॥×॥

इति–एकादशसामिधेनी–मन्त्रव्याख्यानम्

—१९—

("समिध्यमानोऽध्वरे॰'—'समिद्धो अग्न आहुत"—"आजुहोत दुवस्यत॰" इन तीन मन्त्रों में 'अध्वर' शब्द का सम्बन्ध है । अतएव तीनों मन्त्रों की समष्टिरूप इस त्रिक को 'अध्वरवत्' त्रिक कहा जाता है । जैसे पूर्व 'पृथ वत्' त्रिक का एक विशेषफल बतलाया गया था, वैसे ही इस अध्वरवत् त्रिक का अग्निसमिन्धन के अतिरिक्त एक विशेषफल बतलाती हुई श्रुति कहती है)–यह होता ('अध्वर' शब्द युक्त तीन मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ) अध्वरवत् त्रिक का ही अनुवचन करता है । [इस का फल यही है कि]–यज्ञ से यजन करते हुए देवताओं के ऊपर शत्रु असुरों ने हिंसात्मक आक्रमण किया । [परन्तु इस

×—एकादशी सामिधेनी—

"आजुहोता दुवस्यताग्निं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्" ।

९ ऋत्विजो ! जिस कर्म के लिए अग्नि का समिन्धन किया था, वह आहुति प्रदान कर्म आरम्भ करो । यज्ञ प्रारम्भ हो गया । हव्यवाहन अग्नि का वरण करो ।

अध्वरेस्म मित्र के प्रभाव से] हिंसात्मक आक्रमण करते हुए भी असुर इनकी हिंसा करने में समर्थ न होसके। [यही नहीं, अध्वरस्त मित्र के प्रभाव से] ये उलटे परास्त होगए। [चूंकि इस यज्ञाग्निरूप यज्ञ ने देवताओं को हिंसा से बचा लिया] अतएव यज्ञका नाम 'अध्वर' होगया। उस यजमान के ये हिंसक शत्रु यजमान पर हिंसात्मक आक्रमण करते हुए स्वयमेव परास्त होजाते हैं, जिस यजमान के [यज्ञ में] एवंवित् होता अध्वरस्त मित्र का अनुवचन करते हैं। [शत्रु-आक्रमण निरोधपूर्वक शत्रु-पराभव ही इस अध्वरवत मित्रानुवचन का एक फल है, यही तात्पर्य्य है] ॥

अपि च-[अध्वर शब्द सोमयाग में रूढ है, जैसाकि-"सौम्ये अध्वरे" इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। इस दर्शपूर्णमास में सामिधेन्यनुवचन कर्म में जब अध्वरस्त मित्र का सम्बन्ध करा दिया जाता है, तो] सौम्य अध्वर से यजमान कर यजमान जितना-जो फल प्राप्त करता है, वही फल इसे इस अध्वरशब्दयुक्त दर्शपूर्णमास से मिल जाता है। [यही अध्वरवत मित्र का एक दूसरा महत्व पूर्ण फल है] ॥४०॥

इति सामिधेन्यनुवचनम्

चौथे अध्याय में पहिला, तथा तीसरे प्रपाठक में
तीसरा ब्राह्मण समाप्त

चौथे अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में चौथा ब्राह्मण

अथ-निगदानुवचनम्

देवताओं ने [इस सामिधेनी अनुवचन द्वारा] अग्नि को *गुरुतम कार्य्य में युक्त किया, जोकि होतृत्व में नियुक्त किया, [जिस गुरुतम कार्य्य का स्वरूप]

---

* गुरुतम-जिम्मेदारी का कार्य्य

'हमारा यह हव्य [पृथिवीसे द्युलोक में तक्षण देवताओं के लिये]
है। इस प्रकार उस अग्नि को ऐसे गुरुतम कार्य्य में
[अग्नि की प्रशंसा करना आरम्भ किया] आप वीर्य्यवान् हैं।
इस हविर्वहन कर्म्म में समर्थ हैं, इसलिये रूप से इस में वीर्य्याधान
जैसे कि [लोकव्यवहार में] मनुष्य अपनी जाति में से किसे किसी
में नियुक्त करते हैं, उस को उत्साह देते हैं कि, आप वीर्य्यवान् हैं, आप
काम करने में समर्थ हैं, इस प्रकार उस में वीर्य्याधान करते हुए हैं। [
यही है कि लोक में गुरुतम कार्य्य में नियुक्त व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने के
नियोक्ता लोग जैसे उसकी स्तुति किया करते हैं, उसे उत्साह देते हैं,
यह निगदानुवचन कर्म्म है]। जो यह ऋत्विक् सामिधेनी अनुवचन के अनन्तर
मन्त्रों का उच्चारण करता है, उन से वह इस अग्नि को उत्साह ही देता है
[और इस बहानेसे अग्नि में वीर्य्य का ही आधान करता है। [यही निगदानु-
वचन कर्म्म की उपपत्ति है] ॥१॥

[उपपत्ति बतलाकर अब पद्धति बतलाती हुई श्रुति कहती है—]— 'अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भारत" इति। अग्नि ही ब्रह्म (ब्राह्मणजाति) है, इसी अभिप्राय से 'ब्राह्मण' यह कहा गया है। 'भारत' सम्बोधन का यही तात्पर्य है कि, यही अग्नि [पृथिवी लोक से द्युलोक में तक्षण] देवताओं के लिए हवि का भरण करता है, इसलिए 'यह अग्नि भरत है' यह प्रसिद्ध है। अपि च प्राणरूप [वैश्वानराग्निप्राणरूप] में परिणत होकर यही सम्पूर्ण पार्थिव प्रजा का भरण पोषण करता है, इसलिए भी 'भारत' यह कहा है। [आधिदैविक देवप्रजा का हविद्वारा, आध्यात्मिक पार्थिव प्रजा का अन्नद्वारा भरणपोषण करने के कारण अग्नि 'भारत' कहलाया है, यही तात्पर्य है]। (आप महान् हैं, वर्णों में ब्राह्मणवर्ण बनते हुए सर्वश्रेष्ठ हैं, एवं प्रजोत्पन्न प्रजा के पालन में समर्थ बनते हुए भारत हैं, आप भारत ही इस होतृकर्म्म को पूरा करेंगे यही इस निगद वचन का तात्पर्य है) ॥२॥

इति—निगदानुवचनम्

अथ—आर्षेयानुवचनम्

(उपमदात्मक स्तुतिकर्म के अनन्तर होतृकर्तृक आर्षेयकर्म की इति कर्तव्यता बतलाती हुई श्रुति कहती है) यह होता उक्त स्तुति कर्म के अनन्तर आर्षेय प्रवरण करता है। (इस कर्म से यह) होता (इस यजमान के) ऋषियों, तथा देवताओं के लिए ही निवेदन करता है, 'यह यजमान (सचमुच) बड़ा पुरुषार्थी है, जो इस यज्ञ (जैसे महत्कर्म) को प्राप्त कर सका, इसी भावना के लिए। (अर्थात् यजमान को यशस्वी बनाने के लिए ही यह कर्म होता है) इस लिए होता आर्षेय प्रवरण करता है ॥३॥

पूर्वसे इधर की ओर प्रवरण करता है। (कारण यही है कि) पूर्व की ओर से ही प्रजाएं-प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अपिच इस क्रम से होता पूर्व के ज्येष्ठ पुरुषों के महत्व को सुरक्षित रखता है। यह पिता पहिले है, अनन्तर पुत्र है, अनन्तर पौत्र है, (यही क्रम है)। इसलिए (भी) पहिले से इस ओर के क्रम से ही प्रवरण करता है ॥ ४ ॥

(जब कोई व्यक्ति किसी महत् कार्य में प्रवृत्त होता है, तो इस से उस के पूर्व बड़ों का कीर्तिविस्तार माना जाता है। इसी यशोविस्तार के लिए यजमान के पितामह, पिता, स्वयं का, इसी क्रम से– 'प्रसारसी' रूप से आर्षेय प्रवरण होता है। इस प्रवरण का ऋषि से सम्बन्ध है। उस ऋषि परम्परा से ही प्रवरण होता है, जैसा कि आगे आने वाले 'वस्ताधार ब्राह्मण' में स्पष्ट होने वाला है।)

इति—आर्षेयानुवचनम्

अथ—निवित्पाठ

आर्षेय कह कर यह होता 'देवेभ्यो अग्निरिद्धः' इत्यादि रूप से निवित्पाठ करता है। सब से पहिले देवताओं ने ही इस अग्नि को प्रज्वलित किया था, इसी

'हमारा यह हव्य [पृथिवीसे द्युलोक में तक्षण ... है । इस प्रकार उस अग्नि को ऐसे गुरुतम कार्य्य में । [अग्नि की प्रशंसा करना आरम्भ किया] आप वीर्य्यवान् हैं इस हविर्वहन कार्य्य में समर्थ हैं, इत्यादिरूप से उस में वीर्य्यवत्त्व जैसे कि [लोकव्यवहार में] मनुष्य अपनी जाति में से किसे किसी में नियुक्त करते हैं, उस को बतला देते हैं कि, आप वीर्य्यवान् हैं, काम करने में समर्थ हैं, इस प्रकार उस में वीर्य्याधान करते हुए [illegible] । यही है कि लोक में गुरुतम कार्य्य में नियुक्त व्यक्ति का 'उत्साह' नियोक्ता लोग जैसे उसकी स्तुति किया करते हैं, उसे बतला देते हैं, यह निगदानुवचन कर्म्म है] । यह ऋत्विक् सामिधेनी अनुवचन के अनन्तर मन्त्रों का उच्चारण करता है, उन से वह इस अग्नि को [illegible] [और इस बहानेसे अग्नि में वीर्य्य का ही आधान करता है । [यही निगदानुवचन कर्म्म की उपपत्ति है] ॥१॥

[उपपत्ति बतलाकर अब पद्धति बतलाती हुई श्रुति कहती है–]– '[illegible] अग्नि ब्राह्मण भारत" इति । अग्नि ही ब्रह्म (ब्राह्मणजाति) है, इसी अभिप्राय से 'ब्राह्मण' यह कहा गया है । 'भारत' सम्बोधन का यही तात्पर्य है कि, यही अग्नि [पृथिवी लोक से द्युलोक में तक्षण] देवताओं के लिए हवि का भरण करता है, इसलिए 'यह अग्नि भरत है' यह प्रसिद्ध है । अपि च प्राणरूप [वैश्वानराग्निप्राणरूप] में परिणत होकर यही सम्पूर्ण पार्थिव प्रजा का भरण पोषण करता है, इसलिए भी 'भारत' यह कहा है । [आधिदैविक देवप्रजा का हविद्वारा, आध्यात्मिक पार्थिव प्रजा का अन्नद्वारा भरणपोषण करने के कारण अग्नि 'भारत' कहलाया है, यही तात्पर्य है] । (आप महान् हैं, वर्णों में ब्राह्मणवर्ण बनते हुए सर्वमूर्द्धन्य हैं, एवं त्रैलोक्य प्रजा के पालन में समर्थ बनते हुए भारत हैं, आप अवश्य ही इस होत्रकर्म्म को पूरा करेंगे, यही इस निगदवचन का तात्पर्य है) ॥२॥

इति–निगदानुवचनम्

अथ—आर्षेयानुवचनम्

(उपमदात्मक स्तुतिकर्म के अनन्तर होतृकर्तृक आर्षेयकर्म की इति कर्तव्यता बतलाती हुई श्रुति कहती है) यह होता उक्त स्तुति कर्म के अनन्तर आर्षेय प्रवरण करता है। (इस क्रम से यह) होता (इस यजमान के) ऋषियों, तथा देवताओं के लिए ही निवेदन करता है, 'यह यजमान (सचमुच) बड़ा पुरुषार्थी है, जो इस यज्ञ (जैसे महत्कर्म) को प्राप्त कर सका, इसी भावना के लिए। (अर्थात् यजमान को यशस्वी बनाने के लिए ही यह कर्म होता है) इस लिए होता आर्षेय प्रवरण करता है ॥३॥

पूर्व से इधर की ओर प्रवरण करता है। (कारण यही है कि) पूर्व की ओर से ही प्रजा-प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अपितु इस क्रम से होता पूर्व के ज्येष्ठ पुरुषों के महत्व को सुरक्षित रखता है। यह पिता पहिले है, अनन्तर पुत्र है, अनन्तर पौत्र है, (यही क्रम है)। इसलिए (भी) पहिले से इस ओर के क्रम से ही प्रवरण करता है ॥ ४ ॥

(जब कोई व्यक्ति किसी महत् कार्य में प्रवृत्त होता है, तो इस से उस के पूर्व वंशजों का कीर्तिविस्तार माना जाता है। इसी यशोविस्तार के लिए यजमान के पितामह, पिता, स्वयं का, इसी क्रम से- 'असावसौ' रूप से आर्षेय प्रवरण होता है। इस प्रवरण का ऋषि से सम्बन्ध है। उस ऋषि परम्परा से ही प्रवरण होता है, जैसा कि आगे आने वाले 'उपाचार ब्राह्मण' में स्पष्ट होने वाला है।)

इति—आर्षेयानुवचनम्

अथ—निवित्पाठ

आर्षेय कह कर यह होता 'देवेध्यो अग्निः ?' इत्यादि रूप से निवित्पाठ करता है। सब से पहिले देवताओं ने ही इस अग्नि को प्रज्वलित किया था, इसी

लिए–'देवेशः' [illegible] है। ([illegible]
[illegible] पहिले इस [illegible] [illegible] किया [illegible],
[illegible] है ॥ [illegible] ॥

"[illegible]" इस विशेषण का यही तात्पर्य है कि, [illegible]
में ही [illegible] की स्तुति की थी। इसीलिए '[illegible]' [illegible]

'[illegible]' इस विशेषण का यही तात्पर्य है कि, [illegible]
[illegible] है, [illegible] है। [illegible]
अतएव '[illegible]' [illegible] है [illegible]

"[illegible]" इस विशेषण का यही तात्पर्य है कि, [illegible]
[illegible] से [illegible] है, [illegible] है। [illegible]
[illegible]) [illegible] किया [illegible], अतएव '[illegible]'
कहा है ॥[illegible]॥

'[illegible]' इस विशेषण का यही तात्पर्य है कि, [illegible]
[illegible] किया गया है। "[illegible]" इस विशेषण का यही तात्पर्य है
कि [illegible] [illegible] के लिए) [illegible]
[illegible]) है ॥[illegible]॥

[illegible]" (इस विशेषण के '[illegible]' [illegible]
[illegible]
[illegible] है, [illegible] है। [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] है [illegible]
[illegible] है

"मतुर्त्तो होता तूर्णिर्हव्यवाट्" इस निविित् का यही तात्पर्य है कि, इस अग्नि को राक्षस पार नहीं कर सकते। इसीलिए 'मतुर्त्तो होता' यह कहा गया है। 'तूर्णिर्हव्यवाट्' का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि स्वयं सब पाप्माओं को पार करने में समर्थ है। इसीलिए—'तूर्णिर्हव्यवाट्' यह कहा है ॥१२॥

"आस्पात्र जुहूर्देवानाम्" इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, यह अग्नि निश्चयेन (सर्वदेवताहुति—मुखस्थानीय बनता हुआ) देवपात्र है। इसी लिए अग्नि में सम्पूर्ण देवताओं के लिए आहुति देते हैं। क्योंकि यह वास्तव में देवपात्र है। जो अग्नि की इस पात्रता को जानता है, वह जिस पात्र [भोग्यवस्तु] को प्राप्त करना चाहता है, उसी अभीष्ट पात्र को प्राप्त कर लेता है ॥१३॥

"चमसो देवपान" इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, चमस रूप में परिणत हुए ही इस अग्नि से देवता आहुतिद्रव्य खाते हैं। इसी लिए 'चमसो देवपानः' यह कहा है ॥१४॥

"अरॉ २॥ इवाग्ने नेमिर्देवांस्त्वं परिभूरसि" इस निवित् का यही तात्पर्य है कि, जिस प्रकार [शकटस्थ] अरों को नेमि चारों ओर से व्याप्त करती है इसी प्रकार आप [अग्नि] देवताओं के चारों ओर से व्याप्त (घेरे रहते) हैं प्रकृत निवित् से यही कहा है ॥१५॥

इति—निवित्पाठ

अथ—देवतावाहनम्

[प्रवरस्तव से निवित्पाठ करने के अनन्तर देवतावाहन कर्म होता है। उसी की इतिकर्त्तव्यता बतलाती हुई श्रुति कहती है]— 'अग्ने देवान् यजमानाय' इस आवाहन मन्त्र में इस यज्ञ के प्रति अग्नि को देवताओं के आह्वान के लिए

[illegible] कहा गया है। 'अग्निमग्न आवह' इस मन्त्र से आज्य के प्रति अग्नि को लाने के लिए कहा गया है। "सोममावह" सौम्य आज्य भाग के प्रति सोम को लाने के लिए कहा गया है। इस मन्त्र से अग्नि को, जो कि दर्श-और-पूर्णमास दोनों कर्मों में आग्नेय पुरोडाश है, उस के प्रति अग्नि को लाने के लिए ही कहा गया है॥१६॥

[दर्शपूर्णमास–दोनों में जो अग्नि पुरोडाश देवता है उसके अनन्तर [निर्वापकाल में जिस जिस देवता के लिए जिस क्रम से देवता नीप हुआ था, उसी क्रम से] उस उस देवता का 'अग्नीषोमावावह' रूप से आवाहन करना चाहिए।

"देवाँ आ यजमानाँ आवह" इस मन्त्र से (आवाहन करनेवाला) प्रयाज अनुयाज देवताओं के आह्वान के लिए अग्नि से प्रार्थना करता है। प्रयाज (ऋतु), अनुयाज (छन्द) देवता ही आज्यपा देवता हैं। "अग्निं होत्रायावह" इस मन्त्र से होत्रकर्म के लिए अग्नि के आह्वान के लिए ही अग्नि से प्रार्थना करता है। "स्वं महिमानमावह" इस मन्त्र से अग्नि की अपनी महिमा (वायु-रूप) के आह्वान के लिए ही अग्नि से प्रार्थना करता है। वायु ही इस अग्नि की अपनी महिमा (वायुमयी महत्स्वरूपा महिमा) है। इस से इस वायु के आह्वान के लिए ही प्रार्थना करता है। "आ च वह जातवेदः सुयजा च यज" इस मन्त्र से जिन देवताओं के आह्वान की यह प्रार्थना अभीष्ट है, उन्हीं के आह्वान के लिए प्रार्थना करता है। 'हे अग्ने आप उन (यज्ञिय अभीष्ट) देवताओं को इस यज्ञ में लाइए, एवं यथाविधि उन आगत देवताओं का यजन कीजिए' यही कहा है, जोकि–'सुयजा च यज' यह कहा है॥१७॥

यह होता खड़ा होकर यह देवतावाहन कर्म करता है। आवाहन कर्म अनुवचन कर्म है [देवताह्वान कर्म है]। एवं यह (निरुरस्य) द्युलोक निरवलम्ब खड़ा हुआ सा है। [अर्थात द्युलोक पृथिवी पर खड़ा हुआ सा है। ऐसी अवस्था में

खड़ा खड़ा द्युलोकस्थ देवताओं का आह्वान करता हुआ होता) इस द्युलोक-सम्पत्तिसदृश बनकर ही आह्वान करता है। इस लिए खड़ा खड़ा ही देवता आह्वान मन्त्रों का उच्चारण करता है ॥१८॥

(खड़े खड़े आवाहन मन्त्र बोलने का क्या हेतु है ? यह बतला कर अब बैठकर आवाहन कर्म्म करने में दोषोद्घाटन करती हुई श्रुति कहती है)—यह ऋत्विक् (अध्वर्यु) बैठकर याज्या (एतन्नामक ऋचा) का उच्चारण करता है। मही (पृथिवी) याज्या है। (यह बैठी हुई सी है)। इसीलिए कोई भी याज्ञिक खड़ा खड़ा याज्या का उच्चारण नहीं करता। निश्चयेन पृथिवी याज्या है। (बैठ कर याज्या का उच्चारण करता हुआ) अध्वर्यु याज्यारूपा पृथिवी के स्वरूप में परिणत होकर ही याज्या का उच्चारण करता है। इसलिए बैठकर याज्या—यजन करता है। (तात्पर्य्य यही हुआ कि, अनुवाक्या द्युलोक है, याज्या भूलोक है। आह्वानकर्म्म का द्युलोक से सम्बन्ध है, यजनकर्म्म का भूलोक से सम्बन्ध है। द्युलोक विष्ठद् है, भूलोक आसीन है। अतः इसी रूप से अनुवाक्या, एवं याज्या कर्म्म होना चाहिए। विरुद्ध करना प्राकृतिक यज्ञसम्पत्ति से वञ्चित रहना है) ॥१९॥

इति—देवतावाहनम्

चौथे अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में चौथा ब्राह्मण समाप्त

चौथे अध्याय में तीसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में पाँचवां ब्राह्मण

अथ—शान्तिकर्म्म (आभिचारात्मकम्)

दो अग्नि सामिधेनी ऋचाओं से समिद्ध होजाता है यह इतर सामान्य प्रज्वलित अग्नियों का अपेक्षा अतिशयरूप से प्रज्वलित रहता है। ऐसा समिद्ध अग्नि

[illegible] के, तथा स्पर्श के अयोग्य होजाता है। ([illegible] सकता, न कोई स्पर्श ही कर सकता, क्योंकि [illegible] है, यही तात्पर्य्य है) ॥ १ ॥

सो जिस प्रकार सामिधेनी मन्त्रों से यह अग्नि समिद्ध होजाता है, यह सामिधेनी मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ याजक (होता) भी [illegible] तपने लगता है। (साथ ही [illegible] समिद्ध अग्नि की तरह [illegible] भी [illegible], तथा स्पर्श के अयोग्य बन जाता है ॥ २ ॥

(जिस प्रकार सामिधेनी मन्त्रों से [illegible] अग्नि से [illegible] होजाते हैं, एवमेव इनके अनुवचन से अनुवचनकर्ता होता के [illegible] भी समिद्ध होजाते हैं। किस सामिधेनी—ऋग्भाग से कौन सा [illegible] समिद्ध होता है ? इसी प्रश्न का क्रमिक समाधान करता हुआ [illegible] आरम्भ होता है)—

यह होता 'प्र वो वाजा०' इत्यादि प्रथम सामिधेनी ऋक् का (जिस समय) उच्चारण करता है, (उस समय अपने [illegible] की [illegible] करता है)। प्राण निश्चयेन (प्र शब्द से युक्त होता हुआ, [illegible]) 'प्रवान्' है। इस प्रथम ऋचा से यह होता अपने प्राण को ही प्रज्वलित करता है।

'अग्न आयाहि वीतये' (इस का अनुवचन करता है)। अपान निश्चयेन एतवान् (आगमनधर्मा) है। इस दूसरी ऋचा से होता अपने अपान को ही समिद्ध करता है।

'त त्वा समिद्भिः० इत्यादि तृतीय सामिधेनी ऋचा के) बृहच्छोचा यविष्ठ्य' (इसके अनुवचन से उदान का ही समभिन्धन करता है) उदान निश्चयेन बृहच्छोचा [illegible] नाडी से सम्बन्ध रखता हुआ अधिक तेजोयुक्त) है। इस ऋग्भाग से होता [illegible] उदान को ही समिद्ध करता है ॥ ३ ॥

"स नः पृथुश्रवाय्यम्" (इसके अनुवचन से श्रोत्र का ही समिन्धन करता है)। श्रोत्र निश्चयेन पृथुश्रवाय्य (विस्तीर्ण श्रवण साधन) है। श्रोत्र से ही दिगन्त अन्तरिक्ष में व्याप्त शब्द सुनता है। इस ऋक् से होता अपने श्रोत्र को ही समिद्ध करता है ॥ ४ ॥

"ईडेन्यो नमस्य" (इसके अनुवचन से वाक् का ही समिन्धन करता है)। वाक् निश्चयेन ईडेन्या (स्तुति करने वाली, किंवा स्तुति का साधन, किंवा स्तुति करने योग्य) है। वाक् ही इस सम्पूर्ण जगत् की स्तुति (उपादानत्वेन वितन्‌-विस्तार) करती है, एवं वाक् से ही सम्पूर्ण विश्व ईडित (स्तुत-वितत) है। इस ऋचा से होता अपनी वाक् को ही समिद्ध करता है ॥ ५ ॥

("वृषो अग्निः समिध्यते०" इत्यादि छठी ऋचा के) "अश्वो न देव वाहनः" (इस ऋग्भाग से मन का ही समिन्धन करता है)। मनही देववाहन [देवनिर्मित इन्द्रियों की आधार भूमि, तथा यज्ञिय देवताओं की सङ्कल्पद्वारा आधार भूमि] है। मनही मनस्वी पुरुष को [सामान्य पुरुष की अपेक्षा] अतिशय रूप से समृद्ध बनाए रखना है, उठाए रखता है ऊंचा रखता है। इस ऋग् भाग से होता मन को ही समिद्ध करता है ॥६॥

("वृषणं त्वा वयं वृषन्०" इत्यादि ७ वीं ऋचा के) "अग्ने दीद्यन्त बृहत्" (इस ऋग्भाग से चक्षु का ही समिन्धन करता है)। चक्षु निश्चयेन प्रज्वलित अङ्गार से है। इस ऋग्भाग से होता अपने चक्षु को ही समिद्ध करता है ॥७॥

"अग्नि दूतं वृणीमहे" इस आठवीं ऋचा से, जो कि इसका मध्यप्राण (व्यान) है उसी को समिद्ध करता है। "अग्नि दूतं वृणीमहे" यह सामिधेनी ऋक् प्राण [पञ्च प्राणों के मध्य में प्रतिष्ठित व्यानप्राण-स्थानीया है। इस मध्य (।४व) प्राण (इसके) उस मन में प्रतिष्ठित हैं एवं इस से अन्य (परिधि) प्राण (इसके) मध्यभाग में प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार प्राणों के

मन्त्र है से इस [illegible] [illegible] का [illegible] परि[illegible] [illegible] [illegible] (मेष–मुखिया–निर्[illegible]) [illegible] जाता है ॥[illegible]॥

(समिध्यमानो अध्वरे०' इत्यादि [illegible] सामिधेनी के) [illegible] मीमहे" (इस ऋग्भाग से शिरोनिर्णय का समिन्धन करता है) [illegible] शोचिष्कश , अभिलषित कामपूर्ति के अभाव में [illegible] रूप से स्वयमपि संतप्त , है । शिरनी ([illegible]) को शिरस [illegible] से है । इस ऋग्भाग से होता शिरस को ही समिद्ध करता है ॥[illegible]॥

"समिद्धो अग्न आहुत" इस ऋचा से, जो कि [illegible] [illegible] है, [illegible] को समिद्ध करता है । "आजुहोता दुवस्यत" इस ऋचा से ([illegible]) सम्पूर्ण शरीर को नख–लोम अंगों को [illegible] समिद्ध करता है ॥१०॥

(उक्त प्रकार से होता के अवयवों का समिन्धन बतलाया गया । [illegible] [illegible] समिन्धन क्रम से अभिचार कर्म की [illegible] बतलाई जाती है)—[illegible] सामिधेनी के अनुवचन करते समय यदि होता के प्रति [illegible] [illegible] [illegible] द्वेष–[illegible] प्रकट करे, तो उस समय होता को सामिधेनी अनुवचन के साथ ही—"तूने अपना प्राण इस समिद्ध प्राणाग्नि में डाला है, तू [illegible] से [शरीर के] [illegible] से पीड़ित होगा" यह बोल दे ● । [illegible] वैसा ही होगा । [अर्थात् शत्रु के प्राण छटपटाने लगेंगे] ॥११॥

द्वितीय सामिधेनी के अनुवचन करते समय यदि० । "तूने अपने अपान को इस समिद्ध अपानाग्नि में डाला है । तू आत्मा [शरीर] के अपान भाग से दुःखी होगा" ॥१२॥

तृतीय मा[illegible] । 'तू ने अपने उदान को मेरे उदानाग्नि में आहुत किया है । तू शरीर के उदान भाग से दुःखी होगा०" ॥१३॥

●—इस अभिचार मन्त्र का स्वरूप निगुप्तपाठ में गुमाया है । प्रयोग[illegible] में [illegible] [illegible] का उच्चारण होना चाहिए । यहाँ केवल भाव बतलाया गया है ।

चतुर्थ सा० । "तूने अपने श्रोत्र-को-मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे श्रोत्रपीड़ा होगी, तू बहिरा हो जायगा०" ॥१४॥

पञ्चमी सा० । "तूने अपनी वाक् को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे वाक्-पीड़ा होगी । तू मूक [गूंगा] होजायगा०" ॥१५॥

षष्ठी सा० । "तूने अपने मन को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तू खोया हुआ सा, पागल सा फिरता फिरेगा०" ॥१६॥

सप्तमी सा० । "तूने चक्षु को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे चक्षु-पीड़ा होगी, तू अन्धा होजायगा०" ॥१७॥

अष्टमी सा० । "तूने अपने मध्य प्राण को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे अपानप्राणपीड़ा [मलावरोध] होगी, तू पेट फूल कर मरेगा" ॥१८॥

नवमी सा० । "तूने अपने शिश्न को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे शिश्न पीड़ा [उपदंशादि] होगी, तू नपुंसक बन जायगा०" ॥१९॥

दशमी सा० । "तूने अपने अवाक्प्राण को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तू इस प्राण से कष्ट पाएगा । बद्धकोष्ठ होकर तू मरेगा०" ॥२०॥

एकादशी सा० । "तूने अपने सर्वाङ्ग शरीर को मेरे आत्माग्नि में आहुत किया है । तुझे सर्वाङ्ग शरीर से दुःख होगा । तू तत्क्षण मर जायगा०" ॥२१॥

जिस प्रकार सामिधेनियों से समिद्ध अग्नि को प्राप्त होकर मनुष्य दुःख उठाते हैं, एवमेव सामिधेनी के मौलिक रहस्य को जानने वाले विद्वान् होता के अनुवचन करते समय उसका उपहास करने वाले भी (उक्त आशिर्षा) प्राप्त करते हैं । (इसलिए ऐसे विद्वान का तिरस्कार-उपहासादि नहीं करना चाहिए) ॥२२॥

इति-शान्तिकर्म

चौथे अध्याय में तीसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में

पांचवां ब्राह्मण समाप्त ।

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सन्दर्भसंगति—

स्रुक्स्थापन—कर्म के अनन्तर यह अध्वर्यु वेदिस्थान से गार्हपत्य [illegible] जाता है। वहां जाकर पुरोडाशद्वय को आज्य से अक्त करता है। [illegible] कपालों को घृत से अक्त करता है। अनन्तर उद्वासन करता है। इस कर्म के अनन्तर आज्यपुरोडाशादि हविर्द्रव्यों को वेदिस्थित स्रुक्मार्ग के उत्तर भाग में रखकर जुहू—उपभृत्—ध्रुवा—आज्य-पुरोडाशादि का नियत क्रम से स्पर्श करता हुआ, सर्वान्त में अपने आपका स्पर्श करता है। यही 'हविरासादन कर्म' है। इस सर्वासादन कर्म के अनन्तर सामिधेन्यनुवचन कर्म आरम्भ होता है। इसकी इतिकर्तव्यता यहां से आरम्भ होती है।—

१—वेद्या उत्तरश्रोणिरुत्तरतो होतृषदनं कुशास्तीर्णं [illegible] समाप्य सामिधेन्यनुवचनार्थं होतारं [illegible]।

सर्वासादन कर्म के अनन्तर यह अध्वर्यु वेदि के पश्चिम भाग में जाकर वेदि-श्रोणि के उत्तर भाग में होता के बैठने के लिए दर्भासन बिछाता है। आसन बिछाकर "एहि होत" इन शब्दों से होता का आमन्त्रण करता है। इस आमन्त्रण से होता आगमन कर संचरमार्ग* से आता हुआ उस दर्भासन पर बैठ जाता है। अनन्तर यह अध्वर्यु इध्मकाष्ठ—सम्भार में से एक समिध (एतन्मात्र काष्ठ) लेकर होता के प्रति-

"अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि"।

यह प्रैष करता है। अध्वर्युकृत प्रैष के अनन्तर होता ब्रह्मा से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा के प्रति निम्न लिखित वाक्य का उच्चारण करता है—

*—यज्ञमण्डप में आग्नीध्र के आहवनीय एवं गार्हपत्य दक्षिणाग्नि [illegible] के समान कर्मार्थ आने जाने के लिए जो नियत मार्ग बना रहता है, वही संचरमार्ग कहलाता है।

("ब्रह्मन् ! सामिधेनीरनुवक्ष्यामि")।

ब्रह्मा उक्त वाक्य सुनने के अनन्तर पहिले 'उपांशु' रूप से निम्न लिखित मन्त्र का जप करता है—

"ओम्–प्रजापतेऽनुमूहि यत्र देवता मदयन्ते च नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु यत्र ऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तमेव यज्ञं यजमानं च धेहि"।

उक्त मन्त्र का उपांशु उच्चारण कर ब्रह्मा निम्नलिखित वाक्य उच्चस्वर से पढ़ता हुआ होता को अनुवचनकर्म के लिए अनुज्ञा प्रदान करता है—

"ओ३मनुब्रूहि"।

इस प्रकार सामिधेन्यनुवचन कर्म के लिए ब्रह्मा से अनुज्ञा मिल जाने पर आसन पर प्रतिष्ठित होता अङ्गुलियों के अग्रभागों को मिलाकर अञ्जलि को अपने हृदय से स्पृष्ट करता हुआ, अपने दाहिने पैर को वेदि की उत्तरश्रोणि के समीप रखता हुआ, अन्तरिक्ष की ओर देखता हुआ निम्न लिखित 'नमःकल्प' नामक निगद का जप करता है—

> ओ३म्–नमः प्रवक्त्रे नम उपश्रवे, नमो द्रष्ट्रे, नमोऽनुख्यात्र
> च इदमनुवक्ष्यामि, 'स इदमनुवक्ष्यति, स' आर्त्विज्यं करिष्यति,
> स' आर्त्विज्यं करिष्यति, ऋचं प्रपद्ये यजुः प्रपद्ये साम प्रपद्ये
> ब्रह्म प्रपद्ये नाथं छन्दांसि मानः प्रपद्ये, भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये
> स्वः प्रपद्ये भूर्भुवः स्वः सर्वं प्रपद्ये" इति।

उक्त निगदपाठ के अनन्तर यज्ञकर्ता यजमान स्रुव हाथ में लेकर निम्न लिखित वाक्य से (अनुवचन कर्म के लिए) होता को प्रेरणा करता है—

—विद्वांसो ब्राह्मणम् [illegible] ।
[illegible] स्यादुपांशु स जप स्मृतः ।

"[illegible] सन्तन्वन्निव मेऽनुब्रूहि" इति'।

इस सम्बन्ध में सूत्रकार एक विशेष नियम बतलाते हुए [illegible]
[illegible]' नामक कर्म के अनुष्ठान से पहिले पहिले [illegible]
एवं निगदमन्त्रों का कुछ उच्चस्वर से उच्चारण करना चाहिए, जिसे कि '[illegible]'
भी कहा जाता है। हिङ्कार से आरम्भ कर इडाभक्षण कर्म पर्यन्त सम्पूर्ण [illegible]
का मध्यम स्वर से उच्चारण करना चाहिए। पुनः इडा-कर्म से आरम्भ कर [illegible]
समाप्ति पर्यन्त उत्तम स्वर से उच्चारण करना चाहिए।

दूसरी विशेषता है, होता के प्रति प्रैष करने के सम्बन्ध में। कितने ही [illegible]
पूर्व प्रैषवाक्य के स्थान में 'अग्नये समिध्यमानाय होतरनुब्रूहि' का प्रैष करते हैं।
परन्तु वस्तुतः ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि—"तद् तथा न ब्रूयाद्। अहोता
वा एष पुरा भवति" (शत० १।४।१।२१) के अनुसार अभी तक अग्निद्ध होता-
रूप से वृत नहीं हुआ है। इन्हीं सब विशेषताओं के साथ [illegible] [illegible]
बतलाते हुए निम्न लिखित सूत्र हमारे सम्मुख आते हैं—

१—'होतृवदन कृत्वाऽपरेण वेदिं [illegible] [illegible] अग्नये समिध्यमानाय
'अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि" इत्याह" (का० श्रौ० ३।१।१)।
२—"होतरिति चैके" (का० श्रौ० सू० ३।१।२)।
३—"प्रथमस्थानेन प्राकृ[illegible]" (का० श्रौ० सू० ३।१।३)।
४—"मध्यमेनेडायाः" (का० श्रौ० सू० ३।१।४)।
५—"शेषमुत्तमेन' (का० श्रौ० सू० ३।१।५)।
६—'सन्तन्वन्निव मेऽनुब्रूहि' इत्याह यजमानः"(का० श्रौ० सू० ३।१।६)।

[illegible] यजमान-प्रैषानन्तर जब होता तीन बार हिङ्कार करके 'प्र वो वाजा०'
सामिधेनी ऋचाओं का उच्चारण करने लगता है, उस समय यजमान अपने

पांव के अंगूठों से भूमि को दबाता हुआ (शत्रु के नाम का समावेश कर) निम्न लिखित अभिचार-वचन का उच्चारण करता है—

"इदमहं पञ्चदशेन वाग्वज्रेणामुमवबाधे"।

यदि शत्रु के नाम का पता न हो साथ ही शत्रुता का परिज्ञान अवश्य हो, तो उस दशा में—"इदमहं पञ्चदशेन वाग्वज्रेण द्विषन्तमवबाधे" यह बोलना चाहिए। यदि कोई शत्रु (कृत्रिम) ही न हो, तो (सहजशत्रु–नाश के लिए) "इदमहं पञ्चदशेन वाग्वज्रेण भ्रातृव्यमवबाधे" यह बोलना चाहिए। यदि काम्येष्टि का अभाव है, तो १५ सामिधेनियों का, यदि काम्येष्टि है, तो १७ सामिधेनियों का होता द्वारा अनुवचन होगा। फलतः प्रत्येक के साथ यजमान को 'इदमहं॰ इत्यादि बोलते हुए पादाङ्गुष्ठों से भूमि को दबाना पड़ेगा। तात्पर्य यही है कि, तत्तत् कर्मविशेषों में १५, १७, २१, २४, ३, ६, इत्यादि सामिधेनी ऋचाओं का विशेष विधान है। दर्शपूर्णमास में १५, तद्विकृति–भूता काम्येष्टि में तथा पशवादि में १७, प्राजापत्यपशुयाग में २१, इडया पशुयाग में २४, पितृयेष्टि में ३, अर सद्योम में ६ सामिधेनियों का विधान है। इन सामिधेनी-संख्याओं के अनुसार ही उक्त अभिचारमन्त्र में-क्रमशः "इदमहं पञ्चदशेन॰, सप्तदशेन॰, एकविंशेन॰, चतुर्विंशेन॰, तृतीयेन॰, नवमेन॰, इस रूप से तत्तद्विशेष संख्याओं का समावेश करते हुए, शत्रु का नाम विदित हो तो नाम का समावेश करते हुए, नाम अविदित हो तो 'द्विषन्त' पद का, और यदि कृत्रिम शत्रु न हो तो 'भ्रातृव्य' पद का सन्निवेश करते हुए सामिधेनी संख्या समान बनने की अभिचार वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए।

हिङ्कार पूर्वक प्रणव सहित सामिधेनी का उच्चारण होता है। इस प्रणव का मध्यम मन्त्र के दोनों ओर होता है। जब जब होता सप्रणव सामिधेनी ऋक् का उच्चारण कर ऋगन्त में प्रणव का उच्चारण करता है तब तब वह (प्रतिपगाव) भ्वर्यु रग्नि में इध्म डालता जाता है। होता के सामिधेनी–ऋगुच्चारण के साथ

साथ आघर्षु का इध्म डालना इध्म कर्म है । [illegible] [illegible] इध्म होते हैं । दर्श-पूर्णमास में पूर्ति [illegible], ही का आधान होता है ।

"समिद्धो अग्न आहुत॰" इस ऋङ्मन्त्र के उच्चारण के [illegible] आघर्षु इस से पहिले मन्त्र के अन्तिम प्रणवोच्चारण के साथ साथ [illegible] काष्ठ अग्नि में डाल देता है । यदि अनुयाज कर्म अभीष्ट है, तो इस में से [illegible] इध्म काष्ठ बचा लिया जाता है । तात्पर्य यह हुआ कि, (आम्नेष्टि के [illegible] कि दर्श-पूर्णमास में पन्द्रह सामिधेनी-मन्त्र [illegible], [illegible] वाजा॰' इत्यादि ११ तो सामिधेनी मन्त्र हैं । [illegible] के मन्त्र और [illegible] पढ़े जाते हैं । इस निरावर्तन से ११ से १५ सामिधेनी मन्त्र हो जाते हैं । [illegible])

इस दृष्टि में इस इध्म कर्म के लिए कुल (अनुयाजार्थ से) १८ इध्म [illegible] संग्रह होता है इन अठारह इध्मों में से पूर्वोक्त परिधि-परिधान कर्म के [illegible] एक समिध का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ("प्रथम परिधि समिद्योपस्यन्द [illegible]" [illegible] का॰श्रौ॰सू॰ २।८।१३) तो इस मन्त्र से परिधि का स्पर्श करते हुए अग्नि में आधान हो जाता है। एवं एक समिध का बिना परिधि का स्पर्श किए 'समिदसि' ("अनुयाजार्थं द्वितीयां 'समिदसी' ति" का॰श्रौ॰सू॰ २।८।१४) यह मन्त्र बोलते हुए अग्नि में आधान होजाता है । इस प्रकार १८ में से २ का प्रयोग तो परिधि कर्म के समाप्ति पर होने वाले समिदाधानकर्म में ही होजाता है । अब इस समय कुल १६ इध्म बच रहती हैं ।

११६ का व्यवस्था यह है कि [illegible] म नो वाजा॰ " से आरम्भ कर 'अग्नि दूत पुरोदधे॰" इस आठवें सामिधेनी मन्त्र तक "प्र वो वाजा॰" की त्रिरावृत्ति [illegible] मन्त्र होजाते हैं । इन मन्त्रों की दसों पर प्रणवोच्चारण के साथ आघर्षु आधान होजाता है । आगे तीन मन्त्र शेष हैं, [illegible] मन्त्र की त्रिरावृत्ति [illegible]

... शेष हैं। सामिधेनी ये शेष हैं। इन कर्मों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था हुई है कि, पञ्चमन्त्रसम्बन्धिनी पांचों सामिधेनियों का "समिद्ध अग्न आहुत" इस १२ वीं सामिधेनी के उच्चारण से पूर्व, एवं "समिध्यमानो अध्वरे०" इस ११ वीं सामिधेनी के अन्त में होने वाले प्रणवोच्चारण के साथ ही अग्नि में आधान कर देना चाहिए। जो एक सामिधेनी शेष रहेगी, उस का अनुयाज कर्म में उपयोग होगा। इस प्रकार पञ्चदश-सामिधेनीपक्ष में १५ इध्म सामिधेनी मन्त्रों के सम्बन्ध से, १ अनुयाज सम्बन्ध से, दो परिकर्मानन्तर होनेवाले अभ्याधानकर्म के सम्बन्ध से, १८ इध्मों का ग्रहण होगा, एवं इन का विनियोग, उक्त प्रकार से होगा।

काम्येष्टि का भी यदि दर्शपूर्णमास में समह है, तो सप्तदश सामिधेनी मन्त्र होंगे। और उस दशा में १८ के स्थान में २० इध्म-काष्ठ लिए जायगे। जिन दो मन्त्रों का उपरियोग समह होता है वे "धाय्या" कहलाते हैं। साथ ही—"समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं चान्तरेण पृथुपाजवत्यौ धाय्ये दधाति" (आप० श्रौ० सू०), "तृतीयस्यां सामिधेन्यामावपते मागुपोषमायाः पृथुपाजा अमर्त्य इति द्वे धाय्ये इत्युक्त एवं प्रतीयात्" (आश्वलायनश्रौ० सू०) "समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं चान्तरेण धाय्या स्युः" (तै० स० ५।१।१।५।१।१) इत्यादि के अनुसार इन दोनों धाय्या ऋचाओं का सन्निवेश समिध्यमानपदघटित "समिध्यमानो अध्वरे०" इस मन्त्र के, तथा समिद्धपदघटित "समिद्धो अग्न आहुत" इस मन्त्र के, दोनों के मध्य में विधान होता है। चूंकि ये दोनों धाय्या ऋचाएं दोनों के मध्य में सन्निविष्ट रहती हैं अतएव इन को—"समिध्यमान समिद्वती" यह संज्ञा (नाम) मानी गई है।

पूर्वोक्त क्रमानुसार परिधिकर्मोत्तरभावी (अभ्याधानकर्मोपयुक्त) २ इध्मकाष्ठों, तथा १८ मन्त्रों के प्रणव के साथ होने वाले ९ इध्मकाष्ठों के अभ्याधान के अनन्तर ८ इध्मकाष्ठ बच रहते हैं। इन में से १ तो अनुयाज के लिए रक्खी जाती है, शेष सातों का ११ वीं के अन्तिम प्रणवोच्चारण के साथ अभ्याधान

हो सकता है। एवं यही [illegible]

विनियोग है।

कर्म इस सम्बन्ध में एक जिज्ञासा बनी रहती है। [illegible]

[illegible] में यजमान दोनों पैरों के अंगूठों से [illegible]

इत्यादि रूप से [illegible] कर्म करता है। [illegible]

[illegible]" ([illegible] १।६।४७)

सामान्यतः "अङ्गुष्ठ" पद प्रयुक्त हुआ है। इस से पैर के अङ्गुष्ठ [illegible]

किस आधार पर किया गया? इस प्रश्न का

[illegible]" ([illegible] २।६।६।५) इस [illegible] के [illegible]

[illegible] का निर्देश (पाद) विधि में उल्लेख करना [illegible] होसकता है। [illegible]

पूर्वोक्त युक्तिसम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् कात्यायन कहते हैं—

(७)—"[illegible]" (का० श्रौ० सू० १।६।७)।

(८)—"[illegible] विकल्पं, [illegible] वा" (का० श्रौ० सू० १।६।८)।

(९)—"[illegible]"
(का० श्रौ० सू० १।६।९)।

(१०)—"[illegible]" (का० श्रौ० सू० १।६।१०)।

(११)—"'समिधा' इति [illegible]" —
—(का० श्रौ० सू० १।६।११)।

इति—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह

—घ—

किसी विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया से पुलोकस्थ देवतामय दिव्य प्राणाग्नि का सम्बन्ध करा दिया जायगा । जब तक पार्थिव भूतरूप प्रज्वलित अग्नि का इस दिव्य-प्राण रूप अग्नि के साथ एकीभावात्मक सम्बन्ध नहीं होजाता, तबतक इस आहवनीय इष्म अग्नि का एक चूल्हे की सामान्य अग्नि से अधिक कोई विशेष महत्व नहीं है । दिव्याग्निशून्य ऐसे प्रज्वलित अग्नि में प्राणदेवाकर्षण की अयोग्यता है । फलतः इस में चाहे लाखों मन घी झोंक दीजिए, अपरिमित आहुतिद्रव्य डाले दीजिए, अहर्निश स्वाहा स्वाहा करते रहिए, साथ ही यज्ञविद्या को जगत् की दृष्टि में महत्व शून्य सिद्ध करने का कलङ्क उठाते रहिए,- कभी ऐसे लौकिक अग्नि से फलसिद्धि नहीं होसकती । फल तब मिलेगा, जब प्राकृतिक प्राणदेवताओं के गर्भ में आहुतिद्रव्य का समावेश होगा । आहुतिद्रव्य का देवताओं के गर्भ में समावेश तब होगा, जब इस प्रज्वलित भूताग्नि में देवप्राणात्मक दिव्याग्नि का एकीभाव होगा । और यह एकीभाव तब सम्भव होगा, जब कि, ऋषिप्रदिष्ट सुप्रसिद्ध— "सामिधेन्यनुवचन" कर्म्म का आश्रय लिया जायगा ।

प्रश्न हमारे सामने यह है कि, पुलोक में प्रतिष्ठित दिव्यप्राणदेवता प्राणात्मक हैं । उधर प्राण की—"रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दशून्य , यथामच्छद्रस्तत्व विरापः प्राणाः" यह परिभाषा मानी गई है । एवंप्रकार दिव्यप्राण अस्मदादि के लिए सर्वथा अतीन्द्रिय बनता हुआ अमाप्य है । जब वह अमाप्य है तो उस का इस अग्नि में सम्बन्ध कैसे कराया जाय ? यही एक महाविप्रतिपत्ति है ।

उक्त विप्रतिपत्ति का निराकरण 'स्वरविज्ञान' से हो रहा है । पृथिवी, और सूर्य्य दोनों वस्तुतः एक थे जैसा कि पाठक आगे देखेंगे । पृथिवी सूर्य्य का ही उपग्रह माना गया है । दोनों में परस्पर आधाराधेयभाव सम्बन्ध है । सूर्य्य की प्रवर्ग्य भागाभिका पृथिवी सौर आकर्षण-प्रतिष्ठा को आधार बनाकर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है । गौरूप सूर्य्य ने ही रश्मिरूप शृङ्ग (सींग) के आधार पर भूभार वहन कर रक्खा है । इस सौर प्राण का ही नाम 'स्वर' है, एवं पार्थिव भूत का ही नाम

रूप है। यही [illegible] प्रथमे [illegible] से [illegible]
रूप से [illegible] होता हुआ भूगर्भ में [illegible] (
होजाता है। इसी को [illegible]
[illegible] सूत है, जिस का 'सेवे [illegible]' [illegible] है
[illegible] में प्रयुक्त यही [illegible] से [illegible] होकर
के लौकिक कर्म ([illegible] कर्म) सम्पादन करता है, [illegible]
[illegible]' इस मन्त्रभाग से स्पष्ट है। [illegible] होने के अनन्तर यह
भूतभाग को छोड़ता हुआ कालान्तर में अपने उसी [illegible] में परिणत [illegible]
पुलोक में चला जाता है। [illegible] [illegible]
इस मन्त्रोपवर्ग से इसी स्थिति का प्रतिपादन हुआ है।

भूतादि [illegible] होकर कालान्तर में [illegible] में [illegible]
परन्तु इस [illegible] से [illegible] का कोई [illegible] नहीं है। [illegible]
भूतादि ही उपयुक्त [illegible], जिस में [illegible], इसी लोक में [illegible]
[illegible] का समावेश कर दिया जायगा। [illegible]
इस में [illegible] का समावेश [illegible]। [illegible]
अपने शरीरादि का इन दोनों से [illegible]। [illegible]
अब जो भूतादि पुलोक में जायगा, उसके [illegible] रहेगा, [illegible] का
शरीरादि रहेगा, [illegible] होगा। इन सब के [illegible] का नाम होगा,
पुलोक [illegible]। यह [illegible] के [illegible] से [illegible]
और यही [illegible] का [illegible] होगा।

भूतादि को [illegible] नहीं करते हैं। [illegible] "[illegible]" [illegible]
सामान्य [illegible] इसे [illegible] कर लेता है। इस [illegible] को
विज्ञानपरिभाषा में "[illegible]" कहा गया है [illegible] से [illegible]
[illegible] की [illegible] है। परन्तु यह तभी [illegible] सकेगा, [illegible]

दिया कि, यदि मन्त्रशास्त्र के उच्चारण करते समय यदि मन्त्रप्रयोक्ता छन्द-स्वर-वर्ण आदि में यथाव्यवस्थित नियम के विपरीत अणुमात्र भी व्यतिक्रम कर देगा, तो इस का स्वरूप—स्वरलहरी—विकृत हो जायगी, फलतः इन—विकृत स्वर-वर्णयुक्त मन्त्रों से उन अभीष्ट देवताओं का आकर्षण न हो सकेगा। साथ ही यज्ञ के स्थान में महान् अनिष्ट हो जायगा +।

तो अब हमारी उस पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति का समाधान होगया। हम ऋषि दृष्ट उन मन्त्रों के यथाविधि उच्चारण से उन प्राकृतिक प्राणदेवताओं का अपनी यज्ञसंस्था में अवश्यमेव सम्बन्ध करा सकते हैं। यही तो वेदमन्त्र का मन्त्रत्व है यही तो इस का अपौरुषेयत्व है। विज्ञानशास्त्र का निर्माता कौन कर सकता है। यह तो ऋषियों के अन्तःकरण में स्वतः प्रादुर्भूत होने वाला मङ्गलमय विधि का मङ्गलविधान है।*। इसी मङ्गलमूर्तिविधि के स्मरणपूर्वक हमारा सामिधेन्यनुवचन कर्म्म आरम्भ होता है।

यह सिद्ध हो चुका है कि, आहवनीयाग्नि में दिव्यप्राणाग्नि का सम्बन्ध आवश्यक है। दोनों का एकीभाव ही यज्ञसिद्धि का द्वार है। इस एकीभाव के लिए ही "समि-धन" (समित्यकीभावे) शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस कर्म्मविशेष से अध्वर्यु द्वारा इस अग्नि को समिद्ध बनाया जाता है, वही कर्म्मविशेष 'सामिधेन्य नुवचनकर्म्म' नाम से व्यवहृत हुआ है। होता नाम का ऋत्विक् उन मन्त्रों का उच्चारण करता है, जिन का छन्द गायत्री है, स्वरलहरी अग्निदेवतानुगता है। उन के प्रयोग से अन्तरिक्षस्थ समसंहित प्राणाग्निदेवता आकर्षित हो कर अवश्य ही इस अग्नि में प्रविष्ट हो कर इसे समिद्ध (इस के साथ एकीभूत) कर देते

+ मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्
* अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ॥ (?)
ऋषयस्तपसा वेदानध्यगच्छन्... (?)

'स्वरूप' है । स्वप्राण के सम्बन्ध से ही [illegible]
जैसा कि "स्वरदैवतः सूक्तः" (ऋ० [illegible])
व्यञ्जनवाक् पार्थिवी है, यही 'वसुरूप' [illegible]
'सुरती', [illegible] है । जिस प्रकार [illegible]
जिस अवस्था में [illegible] है, [illegible]
स्पन्दनों का भी उपादान अवलम्ब है । + [illegible]

वैज्ञानिक महर्षियों ने व्यञ्जनवाक् से अनुरूप और स्वरतत्त्व से [illegible] की । परीक्षा से यह सिद्धान्त निकला कि, इस वसुरूप-अवस्था पार्थिव [illegible] (व्यञ्जनवाक्) में आधार बना हुआ जो स्वर है, वह विम्बतत्त्व ([illegible]) है । यदि इस विम्बतत्त्व का (स्वर का) इस व्यञ्जनवाक् के साथ नियमपूर्वक [illegible] जोड़ दिया जाय तो उस नियमित क्रम से तदनुरूप नियमित स्वर के [illegible] से विम्बलोकस्थ दिव्यप्राणदेवताओं का आकर्षण सम्भव हो जाय । एकमात्र [illegible] स्वरविज्ञान को मूल बना कर ऋषियों ने विम्बप्राणों के तत्त्वावधान [illegible] की परीक्षा आरम्भ की । उन्होंने देखा कि विम्बलोकस्थ अग्नि, इन्द्र, सोम, [illegible] आदि देवप्राण गायत्री-त्रिष्टुप् आदि विशेष छन्दों ([illegible]) से छन्दित (सीमित) रहते हुए उदात्त-अनुदात्त-स्वरितादि [illegible] से युक्त हैं । इसी आधार पर उन्होंने व्यञ्जनवाक् में उसी नियम से छन्द-स्वर सम्पत्ति का समावेश करते हुए यह सिद्ध कर डाला कि, यदि अमुक छन्द वाले अमुक स्वर युक्त, अमुक मन्त्र का, अमुक कर्म में, अमुक नियम से प्रयोग किया जायगा तो इन छन्दः-स्वरों से समतुलित छन्द-स्वरयुक्त उन प्राणदेवताओं का यहाँ भी सम्बन्ध हो सकेगा । साथ ही इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी [illegible]

+ — [illegible] मधुमां इ समाहुरूपां दिव्यामां मध्ये चरन्तम् ।
[illegible] [illegible] मनीषा ॥
(ऋ० १०।१२४।९) ॥

इन्धन कर्म करता है। पार्थिव भूताग्नि ही "इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्ठान्यारुहन्। प्रभूर्जयो यथा पथि द्यामङ्गिरसो ययु" इस मन्त्रवर्णन के अनुसार पृष्ठोक्त दिव्याग्नि से मेल कर समिद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में पार्थिव अग्नि ही समिन्धन कर्म के सञ्चालक हैं। यही प्राकृतिक यज्ञ के अग्न्यनुगत ऋग्वेदी होता माने गए हैं। अतएव यहां भी तत् प्रतिकृतिरूप ऋग्वेदी होता ही समिन्धन कर्म करता है। "यद्वै देवा अकुर्वंस्तत् करवाणि" ही इस उपपत्ति का मूल है। और यही 'सामिधेन्यनुवचन कर्म' की संक्षिप्त उपपत्ति है जिसका कि प्रकृत ब्राह्मण की प्रथमकण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १ ॥

चूंकि प्रतिरूपानुगता सजातीयमर्य्यादा से होता ही समिन्धनकर्म का अधिकारी है, अतः "अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि" इत्यादि रूप से अध्वर्यु इस कर्म के लिए होता को ही प्रेरित करता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सामिधेनी अनुवचन के अनन्तर इस ऋत्विक् का होतृत्वेन वरण होनेवाला है। उस से पहिले होता के उद्देश्य से इस कर्म में नियुक्त होता हुआ भी यह विधिपूर्वक 'होतृ' संज्ञा में परिणत नहीं हुआ है। अतः 'होतरनुब्रूहि' इस प्रकार नामनिर्देश पूर्वक प्रैष न कर उक्त सामान्यरूप (बिना नामनिर्देश) से ही प्रैष करना चाहिए ॥ २, १, ॥

इस कर्म से अग्नि का समिन्धनलक्षण एकीभाव सम्बन्ध अपेक्षित है। प्राकृतिक जिस देवता का ऋचा द्वारा आकर्षण करता है, वह ऋचा अग्नि है छन्द उस का गायत्री है, साथ ही अग्निदेव यह ब्रह्मवीर्य का प्रवर्तक है। देवता में इन्द्र जहां क्षत्रवीर्य्य के प्रवर्तक हैं, विश्वेदेव जहां विड्वीर्य्य के प्रवर्तक हैं एवं पूषाप्राण जहां शूद्रभाव का स्वरूपसमर्पक है वहां अग्नि ब्रह्मवीर्य्य के अधिष्ठाता माने गए हैं। एतद्धर्मोपेत अग्नि का उसी ऋचा से आकर्षण सम्भव है, जिस का स्वरूप (अर्थापेक्षया) अग्निमय होगा। अर्थात् जिस में अग्निस्वरूप का वर्णन होगा, छन्द जिस का गायत्री होगा। इसीलिए सामिधेन्यनुवचनकर्म में

है। चूंकि [illegible] [illegible] से इस [illegible]

को—"समिन्धे [illegible]" [illegible] [illegible]

अर्थात् पहिले इध्म से (सामिधेनी [illegible]) [illegible] [illegible]

होता सामिधेनी मन्त्रपाठ से [illegible] [illegible]

करता है। इसी सम्बन्ध में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। [illegible]

सम्बन्ध अपेक्षित है। प्राणाग्नि का [illegible] [illegible] [illegible]

भूत के आधार पर ही प्राण प्रतिष्ठित होता है, [illegible] [illegible]

होता है।

[illegible]

यहां भी अवश्य ही [illegible] प्राणाग्नि की [illegible] के लिए [illegible]

क्षित है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने सामिधेनी-मन्त्र हैं उतने ही (१६, [illegible] १७)—इध्म काष्ठ लिए जाते हैं। होता [illegible] का [illegible] [illegible]

करता है इस से प्राणाग्नि अग्नि में प्रतिष्ठित होता है, [illegible] [illegible]

अर्थात् नियत इध्म अग्नि में आहुत रहता है। इस प्रकार [illegible] सामिधेनी—[illegible]

क्षित इध्मकाष्ठों का प्रतिप्रदान [illegible] होता है। [illegible] [illegible] [illegible] है।

उस ओर से मन्त्रशक्ति द्वारा होता [illegible] को [illegible] [illegible] जाता

है इस ओर से अध्वर्यु प्रतिप्रदान [illegible] से [illegible] को प्रज्वलित करता जाता

है। दोनों का एकीकरणात्मक सम्मिलन होता जाता है। [illegible] में दोनों

अग्नि मिलकर एक—अपूर्व—[illegible]—[illegible] रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे [illegible]

अग्नि को कौन [illegible] [illegible] [illegible] होकर [illegible] नहीं करेगा?

अब इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, इध्मकर्म अध्वर्यु ही

क्यों करता है? एवं सामिधेनीकर्म होता ही क्यों करता है?। इन प्रश्नों की

संक्षिप्त उपपत्ति यही है कि, प्राकृतिकसृष्टि में पार्थिव-अग्नि वायु से ही (वायु

[illegible] के [illegible] से) प्रदीप्त होता है। वायु ही प्राणमिक [illegible] के [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] हैं। अतएव यहां भी तत्प्रतिकृतिरूप अध्वर्यु अध्वर्यु ही

इध्म कर्म करता है। पार्थिव महाग्नि ही "इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्ठान्यारुहन्। भूर्भुवो यथा पथि द्यामङ्गिरसो ययुः" इस मन्त्रवर्णन के अनुसार पृथ्वीरूप निष्प्राग्नि से मेल कर समिद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में पार्थिव अग्नि ही समिन्धन कर्म के सञ्चालक हैं। यही प्राकृतिक यज्ञ के आग्नेयुगत ऋग्वेदी होता माने गए हैं। अतएव यहां भी तद् प्रतिकृतिरूप ऋग्वेदी होता ही समिन्धन कर्म करता है। "यद्वै देवा अकुर्वंस्तत् करवाणि" ही इस उपपत्ति का मूल है। और यही 'सामिधेन्यनुवचन कर्म' की संक्षिप्त उपपत्ति है जिसका कि प्रकृत ब्राह्मण की प्रथमकण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है॥ १॥

चूंकि प्रतिरूपानुगता सजातीयमर्य्यादा से होता ही समिन्धनकर्म का अधिकारी है, अतः "अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि" इत्यादि रूप से अध्वर्यु इस कर्म के लिए होता को ही प्रेरित करता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, सामिधेनी अनुवचन के अनन्तर इस ऋत्विक् का होतृवरण होनेवाला है। उस से पहिले होता के उद्देश्य से इस कर्म में नियुक्त होता हुआ भी यह विधिपूर्वक 'होतृ' संज्ञा में परिणत नहीं हुआ है। अतः 'होतरनुब्रूहि' इस प्रकार नामनिर्देश पूर्वक प्रैष न कर उक्त सामान्यरूप (बिना नामनिर्देश) से ही प्रैष करना चाहिए॥ २, ३,॥

इस कर्म से अग्नि का समिन्धनलक्षण एकीभाव सम्बन्ध अपेक्षित है। प्राकृतिक जिस देवता का ऋचा द्वारा आकर्षण करना है, वह आत्मा अग्नि है छन्द उस का गायत्री है, साथ ही अग्निदेव यह ब्रह्मवीर्य्य का प्रवर्तक है। देवगण में इन्द्र जहां क्षत्रवीर्य्य के प्रवर्तक हैं, विश्वेदेव जहां विड्वीर्य्य के प्रवर्तक हैं एवं पूषाप्राण जहां शूद्रभाव का समर्पक है वहां अग्नि ब्रह्मवीर्य्य के अधिष्ठाता माने गए हैं। एतद् मौलिक अग्नि का उसी ऋचा से आकर्षण सम्भव है, जिस का स्वरूप (अर्थापेक्षया) अग्निमय होगा। अर्थात् जिस में अग्निस्वरूप का वर्णन होगा, छन्द जिस का गायत्री होगा। इसलिए सामिधेन्यनुवचनकर्म में

उपर्युक्त सामिधेनी-सभी बोधार्थ सम्पत (स्तोत्रीय) [illegible] हैं।
मर्य्यादा से इन सब का गायत्री छन्द होता है। इस [illegible]
स्वरूप से समनुचित सामिधेनी ऋचा है [illegible]
इसके अतिरिक्त इस में समनुचित [illegible] गायत्री से विशेष शक्ति (
का भी आभान हो जाता है।

गायत्री को ब्रह्म तथा वीर्य्यरूप बतलाना भी एक विशेष महत्व रखता है।
पार्थिव हृदयस्थ •प्रजापति से (प्रजापति के मुखरूप अन्न-अन्नादि से) [illegible]
त्मक पार्थिव अग्नि का तथा अग्निसोमात्मक गायत्रीछन्द का आविर्भाव हुआ है।
अग्नि ब्रह्म है इसका छन्द गायत्री है। इस [illegible] के सम्बन्ध से गायत्रीछन्द भी
वीर्य्यात्मक बना हुआ है। इस के अतिरिक्त इसी गायत्री के द्वारा 'पवि-भेदि' के
अन्यतम वीर्य्य के प्रभाव से तृतीय द्युलोकस्थ सोम का अपहरण होता रहता है।
यह गायत्री का अपना प्रातिस्विक वीर्य्य है। मन प्राणवाङ्मय आत्मा के तीनों पर्व-
पुर्वों से क्रमशः कारण-सूक्ष्म-स्थूल-शरीरों का आविर्भाव हुआ है। इन तीन
पर्वों के सम्बन्ध से तीनों में क्रमशः 'पराक्रम वीर्य्य, बल' नाम के धर्म उत्पन्न
हो जाते हैं। मनोऽनुगत कारणशरीर पराक्रम का अधिष्ठाता है, मनुष्य इस का
उदाहरण है। प्राणानुगत सूक्ष्मशरीर वीर्य्य का अधिष्ठाता है, सिंह इस का उदा-
हरण है। एवं वागनुगत स्थूलशरीर बल का अधिष्ठाता है, हाथी इसका उदाहरण
है। तीनों शब्द पृथक् पृथक् तीन अर्थों के वाचक हैं। साथ ही तीनों पूर्व-पूर्व
एक दूसरे से गौरवान्वित हैं। यही कारण है कि अपने शरीरबल से दो चार सिंहों
को कुचलने की शक्ति रखता हुआ भी हाथी सिंहवीर्य की सिंह का आक्रमण नहीं

• "प्रजापतिर्वाव ज्येष्ठ। स ह्येतेनाग्रेऽयजत। प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति। स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत। तमग्निर्देवतान्वसृज्यत गायत्रीछन्दो रथन्तरं साम ब्राह्मणो मनुष्याणामजः पशूनां। तस्मात्ते मुख्याः। मुखतो ह्यसृज्यन्त"
(तै० सं० ७।१।१।४)।

सह सकेगा। इधर सिंह के दर्शन मात्र से कम्पित होने वाला मनुष्य पराक्रम के बल पर सिंह को पिंजरे में बन्द कर देता है। प्राणात्रिपुत गायत्री प्राणशक्ति से ही पुरोडाश सोमाहरण में समर्थ होती है। प्राणशक्ति वीर्यात्मिका है। अतएव यहां "वीर्यं गायत्री" यह कहा गया है ॥ ४ ॥

सामिधेनी ऋचाएं आग्नेयी हैं, गायत्रछन्दा हैं। इस से ब्रह्मवीर्य का आधान होगया। परन्तु अभी उस क्षत्रवीर्य के आधान की कमी है, जिस के बिना ब्रह्म को कोई कर्म सम्पन्न नहीं हो सकता। ब्रह्म अभिमन्तामात्र है, कर्ता तो क्षत्र ही है। ब्रह्म-क्षत्र का युग्म ही कर्म समृद्धि का द्वार है (देखिए शत० १।१।२)। आवश्यक है कि, ब्रह्मसम्पत्तिसमृद्ध के साथ साथ क्षत्रसम्पत्ति का भी यज्ञ में समन्वय कराया जाय। इस के लिए क्षत्रानुगता छन्द सम्पत्ति का समन्वय अपेक्षित है। जिस प्रकार अग्नि ब्रह्मवीर्यात्मक है, तथैव इन्द्र क्षत्रवीर्यात्मक है। एवमेव अग्नि का गायत्रीछन्द जैसे ब्रह्मवीर्यात्मक है, वैसे ×इन्द्र का त्रिष्टुप्छन्द क्षत्रवीर्यात्मक है। इस सम्पत्ति का सन्निधि रूप से स्वयं समन्वय हो जाता है। सामिधेनी ऋचाएं ११ हैं, एवं त्रिष्टुप्छन्द भी एकादशाक्षर ही है। एक एक अक्षर एक एक मन्त्र से समनुस्थित है। ११ से त्रिष्टुप् द्वारा सहसा क्षत्रसम्पत्तिप्राप्त हो जाता है। परिणामतः हमारा भूताग्नि ब्रह्म, क्षत्र, दोनों वीर्यों से समिद्ध बन जाता है। ११ ही सामिधेनी क्यों होती हैं ? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥ ५ ॥

जिस यज्ञकर्म का यजमान सम्पादन करने वाला है उस यज्ञ की सानुकूला सम्पत्ति यही मानी गई है कि, इन में जो भी कर्म हों प्राकृतिकता के अनुकूल हों। इसी को यज्ञविज्ञान में—'ऋतसमृद्धि' कहा गया है। प्राकृतिक यज्ञ में सर्वत्र ऋतद्भाव की प्रधानता देखी जाती है। याज्ञिक यजमान उस ऋतुर'

× तस्मा बाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत। तमिन्द्रो देवतान्वसृज्यत त्रिष्टुप् छन्दो बृहत् साम राजन्यो मनुष्याणामविः पशूनां तस्मात्ते वीर्यावन्तः। वीर्याद्ध्यसृज्यन्त (तै० सं० ७।१।१।४-५)।

मानक विषय के स्वरूप पर दृष्टि डालिए। [illegible] की
स्वरूप स्वयम्भू है। इस का उपक्रम—"वेदाः सत्य,
इस त्रिवृद्भाव से हुआ है। दूसरा परमेष्ठी पर्व भी "भृगु–अङ्गिरा–सोम"
त्रिवृत् बन रहा है। सूर्य्य पर्व भी ज्योति–गौ–आयु भेद से त्रिवृत् है। चन्द्रमा
भी 'रेतः–श्रद्धा–यशो' रूप से इस सम्पत्ति से वञ्चित नहीं है। पृथिवी भी
'वाक्–गौ–द्यौः' से त्रिवृत् युक्त है। इस प्रकार पांच पर्वों से प्रयुक्त [illegible]
इस विषय का उपक्रम (स्वयम्भू), पार्श्व (परमेष्ठी), मध्य (सूर्य्य), [illegible]
(चन्द्रमा) उपसंहार सब कुछ त्रिवृत् बना हुआ है।

शुक्लविज्ञान दृष्टि से भी 'वाक्–आपः–अग्नि' यह अमृता [illegible] त्रिवृत्
का उपक्रम बन रही है, एवं 'अग्नि–आपः–वाक्' यह मर्त्या [illegible] त्रिवृत्
का उपसंहार बन रही है। [illegible] 'अग्नि–वायु–आदित्य'
सम्पत्ति से युक्त रहतेहुए त्रिवृत् बन रहे हैं। त्रिसत्यवेदों का पञ्चरूप [illegible]
यज्ञकर्म इसी त्रि सम्पत्ति से युक्त है जिस का ईशादि विज्ञानभाष्यों में विस्तार से
निरूपण किया जाचुका है।

वेदमन्त्र में होने वाले 'दीक्षा–शुक्रा–उपसद्' के त्रिवृद्भाव से भी त्रिवृत्
का महात्म्य सिद्ध होरहा है। 'तीन पर आरम्भ, तीन पर समाप्त' यह मन्त्र की
आवश्यक सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति का भी हमारे इस सामिधेनीकर्म्म में समन्वय
होना चाहिए। इसी सम्पत्ति समन्वय के लिए ११ मन्त्रों में से प्रथम तथा अन्तिम
मन्त्रों का तीन तीन बार अनुवचन होता है। आरम्भ का त्रि–अनुवचन प्राय-
णीय यज्ञसम्पत्ति का, तथा आरम्भ का त्रिः अनुवचन उदयनीय यज्ञसम्पत्ति का
सम्पादक बन रहा है। त्रिः–त्रिः–अनुवचन की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥६॥

यज्ञानुगता त्रिवृत्सम्पत्ति अपेक्षित थी। इस सम्पत्ति के साथ साथ इसी
सत्यानुगता प्रतिरूपता से एक सम्पत्ति और मिल जाती है। आद्यन्त के त्रिभिः

अनुवचन से ११ के स्थान में १५ सामिधेनी ऋचाएं होजाती हैं। "इन्द्रो ह यम वृत्राय वज्रं प्रजहार०" (शत० १।६।३।१) इत्यादि पूर्वोक्त दर्शविज्ञान में यह बतलाया गया है-कि, शस्त्रप्रहार से आक्रमण करना यह इन्द्र का काम है। इन्द्र की प्रहारशक्ति (विद्युच्छक्ति) ही वज्र है। इस वज्रसम्पत्ति का ग्राहक पञ्चदशसं ख्याभाव (१५ संख्या) है। कारण यही है कि, जैसे प्रजापति के मुख से त्रिवृत्स्तोम, एवं तदनु गायत्रीछन्द, तथा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है, एवमेव प्रजापति के उर, तथा बाहुओं से *पञ्चदशस्तोम, एवं तदनु त्रिष्टुप्छन्द, तथा इन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ है। अग्निप्रधान ब्राह्मण है, शस्त्र प्रहार करना, अभिचार करना इस का धर्म नहीं, क्यों कि श्रुति का इसकेलिए-"सर्वस्य वा अय ब्राह्मणो मित्र, न वा अयं कञ्चन हिनस्ति" (शत० २।१।२।१६) यह आदेश है। इधर शत्रुनाश, तथा यज्ञकर्म पर होनेवाले स्वाभाविक असुराक्रमण का निरोध भी अपेक्षित है। यद्यपि एकादशसम्पत्ति से त्रिष्टुब्द्वारा इन्द्रवज्र का संग्रह होजाता है। तथापि प्रजापति के साक्षात् बाहुवीर्य से सम्बन्ध रखने वाले पञ्चदशात्मक आयुध का संग्रह नहीं होता। वह काम इस पन्द्रह संख्या से पूरा होजाता है। यज्ञाग्नि क्षात्रधर्मानुगत आयुध-सम्पत्ति से युक्त होजाता है। फल यह होता कि, इन +वज्ररूप सामिधेनियों के अनुवचन कर्मरूप वज्रप्रहार करने समय यजमान जिस शत्रु को नष्ट करने की भावना प्रकट करता है, अवश्यमेव वह शत्रु नष्ट होजाता है। यही पञ्चदश संख्या की एक उपपत्ति है।

*१एक पक्ष की १५ रात्रियाँ होती हैं। इसी अर्द्धमास के परिप्लव से आगे चलकर सम्वत्सराग्नि का स्वरूप सम्पन्न होता है जिसने एक पक्ष की रात्रियों का

*—"अथैतान्यैन्द्राण्यन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं ग्रीष्म त्रिष्टुप्, पञ्चदशस्तोमो बृहत्साम यच्च किञ्चित्प्रौढं समाम्नाता मध्यमे स्थाने, याश्च स्त्रियः।" (या० नि० ७।१०।१)।

+—"अथास्य कर्मरसानुप्रदानं वृत्रवधो या च का च बलकृति रिन्द्रकर्मैव तत्" (या० नि० ७।२)।

समाप्त कर लिया उसने इस [illegible] हुए [illegible]
हुए सम्वत्सरसम्पत्ति प्राप्त करली।
यह दूसरा पक्ष है।

[illegible] के बिना अपूर्ण है, असम्भव है। साथ ही
प्राकृतिक पञ्चाग्निसोम से सम्बन्ध है, अतएव इसे सम्वत्सर का [illegible],
मानना। इस की पूर्णता के लिए उपप्ति के लिए [illegible] का [illegible]
है। वह काम भी इस पञ्चदशसंख्या से चरितार्थ हो जाता है। यही पञ्चदशसंख्या
की तीसरी उपपत्ति है।

"अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध, ज्योतिष्टोम" ये पाँचों [illegible]
क्रमशः प्राकृतिक–आधिदैविक–नित्य अहोरात्रयज्ञ, पक्षयज्ञ, ऋतुयज्ञ, [illegible],
सम्वत्सरयज्ञ, इन पांच यज्ञों के प्रतिरूप हैं। दर्शपूर्णमास चूंकि प्राकृतिक [illegible]
का प्रतिरूप है, पक्ष में १५ संख्या का समावेश है। यहां १५ संख्या के समा-
वेश से उस पक्षयज्ञ की अनुरूपता भी प्राप्त हो जाती है। यही पञ्चदशसंख्या की
चौथी उपपत्ति है ॥८॥

प्रत्येक गायत्रीछन्द के (त्रिपदागायत्री के) तीन तीन पाद होते हैं, प्रत्येक
पाद में आठ आठ अक्षर होते हैं, सम्पूर्ण एक गायत्री के २४ अक्षर होजाते
हैं। १५ के सम्बन्ध से १५ गायत्रीछन्दस्क सामिधेनी ऋचाओं के प्रत्येक के
२४ के हिसाब से कुल ३६० अक्षर होजाते हैं। उधर एक सम्वत्सर में ३६०
ही अहः होते हैं। इस प्रकार संख्या से सम्पूर्ण गायत्री के ३६० अक्षरों से
सम्वत्सर के ३६० अहः समतुलित हैं। इस रूप से साक्षात् ही सम्वत्सरयज्ञ-
सम्पत्ति का सम्बन्ध होजाता है। यही पञ्चदश संख्या की पांचवीं उपपत्ति है ॥९॥

यदि दर्शपूर्णमास में काम्येष्टि अपेक्षित है, तो उस समय १५ के स्थान में
१७ सामिधेनियाँ होती हैं। 'धाय्या' नामक दो ऋङ्मन्त्रों का (जो कि "समिध्यमानो

मध्यरे॰"—समिद्ध अग्न आहुत॰" इन दोनों मन्त्रों के मध्य में पठित होने से "समिध्यमान-समिद्धवती" नाम से व्यवहृत हुई हैं) समावेश और कर लिया जाता है। इस सत्रह संख्या की यही उपपत्ति है कि, इस से सर्वकाम (अभीष्टकाम, जिसके लिए कि काम्येष्टि की जाती है) पूर्ण होजाता है। सर्वकामपूर्ति का मूलाधार सर्वप्रजापति है। मूगर्भस्थ ह्य प्रजापति अनिरुक्त है। इसे ही 'का' नाम से व्यवहृत किया गया है। इस केन्द्रस्थ उक्थ अनिरुक्त प्रजापति का महिमा लक्षण वषट्कार के आधार पर आगे जाकर पौर्णिमसम्वत्सर रूप में अर्करूप से वितान होता है। यही इस का सर्वरूप है, इसे ही 'सर्वप्रजापति' कहा गया है, जो कि 'स' नाम से व्यवहृत हुआ है। सर्वात्मक इस सम्वत्सरप्रजापति के व्यष्टि समष्टि रूप से दो विवर्त हैं। व्यष्टिरूप इस के अवयव हैं, समष्टिरूप अवयवी है। १२ मास, ५ ऋतुएं, इस के अवयव हैं। इन की समष्टि ही सम्वत्सर है। इन १७ अवयवों से यह प्रजापति 'सप्तदश' बना हुआ है। काम्येष्टि से कामपूर्ति अपेक्षित है। कामपूरक सप्तदश प्रजापति है, यह सप्तदश है। इस प्रकार सप्तदश सामिधेनी के अनुवचन से उस सप्तदश कामपूरक प्रजापति का संग्रह होजाता है, कामपूर्ति होजाती है यही सप्तदश संख्या की उपपत्ति है।

काम्येष्टि के देवता का उपांशुरूप से यजन होता है। उपांशुभाव अनिरुक्तभाव का ग्राहक है। उधर अनिरुक्तभाव सर्वरूप का संग्राहक माना गया है। प्रत्येक शब्द की यत्किञ्चित्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न में शक्ति मानी गई है। इसी लिए प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का वाचक है। व्यष्टिरूप से ही वस्तुओं का शब्द द्वारा निर्वचन सम्भव है। परन्तु समष्टि के लिए सिवाय 'सर्व' शब्द के और किसी शब्द का व्यवहार नहीं होता। उपांशु अनिरुक्त, अनिरुक्त सर्वभाव, यही सर्वकाम यहां अपेक्षित। इसी लिए (सर्वकामसमृद्धि के लिए ही) यहां उपांशु यजन होता है। उपांशुभाव सर्वात्मक अनिरुक्तभाव का ही समाहक है, यही तात्पर्य है। इस के साथ ही श्रुति लोकदृष्टि से यह भी शिक्षा दे रही है कि, यदि तुम्हें

अपने काम्यकर्म की सिद्धि अपेक्षित है, जो [illegible] (चुपचाप—बिना किसी से कहे सुने) ही अनुवचन, कर्म हो, अथवा शारीर, उस का पश्चात्ताप करने से आत्मप्रजापति की शक्ति से वञ्चित होजाता है। [illegible] नहीं है जैसा कि—"स प्रजापतिर्वसन्त एवानुब्रुवन्। [illegible] माजायत यद्वै क्रियते तदस्य तत् क्रियते। [illegible] आसीत्" (शत० १।३।५।१२) इसलिए [illegible] से [illegible] है। यह विचार करने योग्य है कि, जो व्यक्ति अपने कर्म का [illegible] से बखान करने लग जाते हैं वे आत्मसंयोग खोते हुए कर्मसमृद्धि से वञ्चित हो जाते हैं ॥ १० ॥

दर्शपूर्णमास के सम्बन्ध में कितने ही याज्ञिक २१ सामिधेनियों का अनुवचन आवश्यक मानते हैं। इस की उपपत्ति वे यह बतलाते हैं कि, १२ मास, ५ ऋतुएं, ३ लोक, इस प्रकार सम्वत्सरयज्ञ के २० पर्व हैं। २१ वां पर्व सूर्य्य है। यही इस सम्वत्सरयज्ञ की अन्तिम गति, तथा प्रतिष्ठा है। यदि यहां भी २१ सामिधेनियों का अनुवचन होगा, तो २० संख्या से तो तत्सम्बन्धित उक्त मासादि २० सम्वत्सर पर्वों का संग्रह होजायगा, एवं १ वीं के अनुवचन से सूर्य्य प्रतिष्ठा प्राप्त होजायगी ॥ ११ ॥

परमैश्वर्य्यिक याज्ञवल्क्य उक्त उपपत्ति का उपहास करते हुए कहते हैं कि, जो यजमान सर्वथा श्रीशून्य है, मन्दभाग्य है अप्रतिष्ठित है, उसके लिए २१ का अनुवचन करना चाहिए। क्योंकि जो ऐसा होगा वह, सूर्य्यपत्नी श्री की कामना से २१ का समर्थन करेगा। भला ऐसा श्रीशून्य यजमान दर्शपूर्णमास का आरम्भ ही क्यों करेगा। इसके लिए तो काम्येष्टि ही पर्य्याप्त होजायगी। काम्येष्टि से जब मन्दश्रीभाव का मार्जन होसकता है, तो फिर उस प्रतिष्ठा के लिए यह महाप्रयास निरर्थक है। साथ ही सामान्यस्थिति में रहने वाला यजमान यदि २१ का अनुवचन करेगा, तो इस से इस में कोई विशेषता न आयेगी। सूर्य्यप्रतिष्ठा का आकर्षण तो

ज्योतिष्टोमयज्ञ पर अवलम्बित है। हाँ यह बहुत सम्भव है कि, शक्तिशाली सूर्य्य सम्पत्ति की भावना से यजमान अपनी रही सही भी और खो बैठे। इसलिए ऐसी उपपत्ति बतलाकर २१ का पक्ष स्थापन करना केवल विचार ही विचार समझना चाहिए। वस्तुतः इनका अनुगमन पद्धति विरुद्ध है॥ १२॥

मूल श्रुति में बतलाया गया है कि, 'प्र वो वाजा०' इत्यादि प्रथम ऋचा का, तथा-'आजुहोता दुवस्यत०' इत्यादि अन्तिम ऋचा का त्रिरावृत्ति से (तीन तीन बार') उच्चारण होता है। इस त्रिरावृत्ति से जहाँ त्रिवृत्-प्रायणीय, त्रिवृत्-उदयनीय यज्ञ की स्वाभाविक त्रिवृत् सम्पत्ति का संग्रह होता है, वहाँ इसी त्रिवृद्भाव से लोकत्रयसन्तान-सम्पत्ति, तथा प्राणत्रयसन्तान-सम्पत्ति भी प्राप्त होजाती है। निःसन्देह यह त्रिरावृत्त त्रिक लोकत्रयी तथा आध्यात्मिक प्राणत्रयी का प्रतिरूप है। प्रकृति में तीनों लोक एक ही पृथिवी लोक के तीन वितान हैं। वही पार्थिव अग्नि अवच्छिन्नमर्य्यादा से त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश स्तोमरूप से तीन लोकों के वितान का कारण बना हुआ है। एक के ही तीन परस्पर बद्ध वितान हैं। इसी प्रकार अपान-व्यान-प्राण, तीनों आध्यात्मिकप्राण क्रमशः त्रैलोक्यविलोकी के पृथिवी अन्तरिक्ष-द्यौ लोकों के अग्नि-वायु-आदित्य से सम्बन्ध रखते हुए एक ही के तीन सन्तत-परस्परबद्ध-अविच्छिन्नरूप हैं। जब कि आधिदैविक लोकत्रय तथा आध्यात्मिक प्राणत्रय एक ही के तीन वितान हैं, साथ ही तीनों वेतानरूप एक दूसरे से बद्ध, तथा विच्छेद रहित हैं, तो तत्प्रतिरूपभूता इन दोनों आद्यन्त की ऋचों में भी उसी सन्तत-अविच्छिन्न सम्पत्ति का समावेश करना चाहिए। तभी इस से इसका सन्तनन होगा, एवं तभी उस से सन्ततिभूत इन के द्वारा लोक प्राणसम्पत्तियाँ प्राप्त हो सकेंगी। एकमात्र इसी प्रयोजन के लिए आद्यन्त की दोनों ऋचों का एक ही श्वास में, बिना ऋङ्मध्य में, अथवा आद्यन्त में विश्राम लिए उच्चारण होता है॥ १३॥

जो याज्ञिक यह कहते हैं कि, 'जब एक श्वास में तीनों का उच्चारण नहीं हो सके, तो क्या किया जाय। अपनी शक्ति से ही तो उच्चारण होगा। इसलिए

[illegible] प्राप्त [illegible], जो [illegible] होते हुए [illegible]
चाहिए। इस में कोई दोष नहीं है"। [illegible]
[illegible] कहना है कि, [illegible]
नहीं भुला देना चाहिए कि, [illegible]
अपनी कल्पना का कोई महत्त्व नहीं है। [illegible]
तो न लोकसम्पत्ति प्राप्त होगी, न प्राणसम्पत्ति। क्योंकि [illegible]
का [illegible] से सम्बन्ध ही न होगा। अतः [illegible]
वैज्ञानिक ही समझना चाहिए ॥ ३१-॥ [illegible]

यदि होता तीनों का एककाल, [illegible] में उपस्थान न कर सके, [illegible] [illegible] कैसे पूरी की जायगी [illegible] निर्विकल्प [illegible] है। [illegible] विश्राम करना सर्वथा दोषावह है। ऐसी परिस्थिति में एक एक ऋचा पर [illegible] कर लेने से [illegible] निर्णय किया जासकता है। तीनों लोक, तीनों प्राण [illegible] के तीन विभाग बनते हुए भी एक एक [illegible] लोक तथा [illegible] प्राण हैं। [illegible] दृष्टि से तीनों पृथक् पृथक् भी हैं। इसलिए एक एक पद पर विश्राम करने से भी काम चल सकता है। परन्तु-[illegible] में विराम करना सर्वथा अनपेक्षित है।

अथवा एकैकानुवचन पक्ष में एक एक ऋचा से भी तीनों लोक-सम्पत्तियों का संग्रह किया जासकता है। प्रत्येक सामिधेनी मन्त्र गायत्रीछन्द के सम्बन्ध से त्रिपद है। एक एक पद को एक एक लोक का संग्राहक माना जासकता है। तीनों पदों के समन्वयात् (एकश्वास से) उच्चारण से तीनों लोकसम्पत्तियें प्राप्त हो सकती हैं। अब प्रश्न बच जाता है प्राणसम्पत्ति का। इसका समाधान गायत्री कर रही है। तीन पदों की समष्टि एक गायत्री है। आग्नेय प्राणानुगता गायत्री प्राणात्मिका मानी गई है। एक गायत्री पूर्ण एक प्राण है, जिस के गर्भ में तीन पदों के सम्बन्ध से तीनों प्राण विद्यमान हैं। इस से प्राणसम्पत्ति का भी समाधान होजाता है। इस प्रकार तीन पदों से लोकत्रयी का, त्रिपदा [illegible] गायत्री से

प्राणमयी का समष्ट होजाता है। इसदृष्टि से एक-एक पक्ष में लोक-प्राण-पुरुषों की सम्पत्तिसम्पत्ति का समष्ट होजाता है। अतः इस 'एवैकामेवानमत्रामन्' पक्ष को यो किसी मात्रा आपत्ति है। परन्तु अनुमन्त्र में विश्राम करना तो सर्वथा दोषावह ही है ॥ १८ ॥

कहा गया है कि गायत्रीछन्दस्का १५ सामिधेनियाँ अक्षर सम्बन्ध से संवत्सर के अहोरात्रों की प्रतिकृति बन रही हैं। संवत्सर के अहोरात्र परस्पर रूप से-विच्छेदरहित-बन कर ही 'रात-दिन-रात-दिन' इस क्रम से चक्रवत् घूमते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि, १५ ही सामिधेनी मन्त्रों का एकसाथ परस्पर सम्बद्ध बना कर ही उच्चारण किया जाय। ऐसा न हो कि एक मन्त्र बोल दिया, इतस्ततः देखने लगे, थोड़ा समय निकलगया, इस प्रकार विच्छेद पूर्वक १५ का अनुवचन पूरा किया। जब प्रकृति में अहोरात्र विच्छेद रहित हैं तो तत्स्थानीय इन १५ ही को भी बिना इधर उधर देखे निरन्तर एक के बाद दूसरी, तीसरी, इस क्रम से सन्ततरूप से ही उच्चारण करना चाहिए। यदि ऐसा न कर विच्छेद डाला जायगा तो अहोरात्र की सन्तत सम्पत्ति तो प्राप्त नहीं ही होगी, साथही शत्रुप्रवेश को अवसर और मिलजायगा। अहोरात्रसम्पत्ति यजमान की अपनी भोग्य सम्पत्ति है। इस में विच्छेद डालना शत्रु को हिस्सेदार बनाने का अवसर (उपस्थान) देना है। ऐसी छिद्रानुगता भोग्यसम्पत्ति शत्रु की दृष्टि में आजाती है। अतः सामिधेनियों का सन्तत ही अनुवचन होना चाहिए ॥ १९ ॥

तीसरे अध्याय में पांचवां, तीसरे प्रपाठक में दूसरा ब्राह्मण समाप्त।

(तीसरा अध्याय समाप्त)

चौथे अध्याय में पहिला, तीसरे अपाठकमें

अग्रेपी सामिधेनी, [illegible], ११ [illegible], [illegible]

विराट्रवि पञ्चदश स्तवा, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] विधों का एकवाह में उपारव, १५ वीं सामिधेनी ऋचों का [illegible] उपारव इन विशेषण में से क्रमशः [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] त्रिवृत् [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] सम्पत्तिलक्षण, [illegible]सम्पत्ति–रात्रिसम्पत्ति–[illegible] सम्पत्ति–[illegible], [illegible] सर्वसम्पत्तिसंग्रह, लोक–[illegible]सम्पत्तिसंग्रह [illegible] की [illegible], इन [illegible] का लोकपत्तिक निरूपण ही पूर्वप्रकरण के परिगणित किया है। अब [illegible] के सम्बन्ध में ही सामान्य एक विशेषता बतलाते हुए इतिवृत्त का स्पष्टीकरण किया जाता है।

जिस प्राकृतिक [illegible] से सम्पूर्ण प्रजा की उत्पत्ति हुई है, वह प्रजापति भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। इसी सम्बन्ध में [illegible] ग्रन्थों में एक आख्यान आया है—

'प्रजापति की सन्तान होने से 'प्राजापत्य' इस उपनाम से प्रसिद्ध देवता और असुर, दोनों पिताप्रजापति के दाय (सम्पत्ति) का विभाग कराने की इच्छा से प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति के पास अपनी 'सत्य–और अनृत' नाम की वाङ्मयी सम्पत्ति थी। प्रजापति ने आधा सत्य, आधा अनृत तो देवताओं में बांट दिया, एवं आधा सत्य, तथा आधा अनृत असुरों में बांट दिया। देवताओं ने चाहा कि अपने हिस्से का आधा अनृत यदि असुर लेलें, एवज में अपना आधा सत्य अपने को देदें, तो बड़ा अच्छा हो। इसी प्रकार असुरों ने भी यही चाहा कि, अपने को जो आधा सत्य मिला है, वह देवता लेलें, और बदले में आधा अनृत

इन्हें देदें, तो बड़ा अच्छा हो। आगे जाकर ऐसा ही हुआ। फलतः देवताओं के पास सम्पूर्ण सत्य आगया, एवं असुरों के पास सम्पूर्ण असत्य आगया।

अपने इस कृत्स्न सत्य को प्राप्त कर देवताओं ने यह निश्चय किया कि, अथच यज्ञ कर के इस सत्य को यज्ञरूप में फैलावें। देवताओं ने ऐसाही किया। जिस यज्ञ के आधार पर देवताओं ने वाक्सत्य का वितान किया था, वह वाक् सत्य यही त्रयीविद्या है' (शत० १।५।१ ब्रा०)।

उक्त आख्यान की वैज्ञानिक व्याख्या की ओर न जाते हुए प्रकृत में इस से यही बतलाना है कि, सत्य और यज्ञ का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यज्ञ से सत्य का वितान होता है, एवं सत्य के आधार पर यज्ञकर्म सम्पादित होता है। वह सत्य-तत्त्व श्रुति के शब्दों में ही—"ऋक्–यजु–सामात्मिका" त्रयीविद्या ही है। इस से यही निष्कर्ष निकलता है कि, त्रयीवेद ही यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है, जिस तत्त्वात्मिका त्रयीविद्या का शब्दात्मक वेदग्रन्थों में निरूपण हुआ है।

'ऋक्–यजु–साम' तीनों तत्त्वों के आधार पर ही प्रजापति यज्ञ करने में समर्थ हुए हैं। ऋक्-वेद से अग्नितत्त्व का, यजु से वायु का, तथा साम से आदित्य का आविर्भाव हुआ है। त्रयीवेदोत्पन्न अग्निवाय्वादि देवताओं का परस्पर सङ्गम ही यज्ञ है *।

प्रत्येक वस्तुपिण्ड एक एक स्वतन्त्र यज्ञसंस्था है। इस प्रत्येक यज्ञसंस्था में 'पदं–पुनःपदम्' भेद से दो दो पर्व हैं। स्वयं वस्तुपिण्ड 'पदं' है, एवं वस्तुपिण्ड के केन्द्र से प्राणरूप से निकल कर वस्तुपिण्ड के चारों ओर बड़ी दूर तक अपनी व्याप्ति रखने वाला बहिर्मण्डल उस वस्तुपिण्ड का 'पुनः पद' है। इसी पुनः पद को 'महिमामण्डल'–'साहस्रीमण्डल'–'वषट्कारमण्डल'–'विश्वरूप' आदि नामों से व्यवहृत किया गया है।

---

*— अग्नि-वायु-रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्" (मनु)।

प्रत्येक वस्तु पिण्ड को वस्तुपिण्ड, [illegible],
वस्तुतत्त्व, भेद से तीन भागों में विभक्त देखें। आकाशशून्य कोई
सत्तासिद्ध वस्तु नहीं है, आकारमात्र है। मूर्तरूप भी कोई सत्तासिद्ध वस्तु
नहीं है, आकारमात्र है। जिस का यह पिण्ड है, जिस का यह मण्डल है,
पिण्ड मण्डल से पिण्डावच्छिन्न-मण्डलावच्छिन्न वही तत्त्व सत्तासिद्ध पदार्थ है। पिण्ड
जिसकी सीमा अन्तःसीमा है, मण्डल जिसकी सीमा बहिःसीमा है। इन दोनों सीमाओं
से पिण्ड-मण्डलमध्य में वस्तुतत्त्व सीमित बना हुआ है। पिण्ड सीमा ही, जिसे कि
हम 'मूर्ति' कहेंगे, ऋग्वेद है, मण्डल सीमा को ही सामवेद कहा जायगा, एवं
उस तीसरे सीमित-सत्तासिद्ध-वस्तुतत्त्व को यजुर्वेद कहा जायगा। इस प्रकार
इस त्रयी दृष्टि से प्रत्येक वस्तु में त्रयीवेद की उपलब्धि हो रही है। दूसरे शब्दों
में त्रयीविद्या के गर्भ में ही सम्पूर्ण भौतिक पदार्थों की उपलब्धि हो रही है।
जैसा कि-"त्रय्यां वाव विद्यायां सर्वाणि भूतानि" (शत० १०।४।२।२२) इत्यादि
श्रुति से प्रमाणित है।

ऋग्वेद छन्दोवेद है, सामवेद वितानवेद है, एवं यजुर्वेद रसवेद है, जैसा
कि 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका' दि में विस्तार से प्रतिपादित है। छन्दोलक्षण
ऋग्वेदामूर्ति का निर्मापक है, वितानलक्षण सामवेद मूर्तिमण्डलात्मक वायव्यो-
मण्डल का स्वरूपसमर्पक है एवं रसलक्षण यजुर्वेद मूर्तिमण्डलान्तर्वर्ती रसात्मक
गतिभाव का प्रवर्तक है*। इस तात्त्विक-वेदत्रयी-विवेचन से निष्कर्ष यह
निकला कि, वेदत्रयी के आधार पर जिस तत्त्व की 'स्वरूपनिष्पत्ति' बतलाई गई है,
उस का प्रधान स्थान बहिर्मण्डलात्मक वितानलक्षण सामवेद ही बन रहा है।

---

* 'ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः।
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्॥
सर्वं तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्।
सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्" [तै० ब्रा० ३।१२।९।१,२]।

पूर्व में साम का आदित्य से सम्बन्ध बतलाया गया है। पाठकों को सम्भवतः यह भी स्मरण होगा कि, हमनें पूर्वप्रकरण के विवेचना प्रकरण में 'स्वरविज्ञान' का स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया था कि, स्वर का आदित्य से सम्बन्ध है, एवं सर्वोत्कृष्ट दिव्यप्राण देवता भी स्वरात्मक ही हैं। इन स्वरात्मक प्राणदेवताओं का परस्पर संगम ही यज्ञ है। स्वरतत्व आदित्यात्मक है, आदित्य सामात्मक है। फलतः स्वर—और साम की एकरूपता सिद्ध हो जाती है। पिण्डात्मिका ऋक् यदि-घनस्थानीया है, मध्यस्थित यजु यदि गतिधर्म से तरलस्थानीय है, तो मण्डलात्मक साम इसी वितानात्मक स्वर भाव से गेयात्मक है। वितान ही गान है, गान ही साम है, साम ही उपवृद्धस्य महिमामण्डल की अवसानभूमि है।

केन्द्र से बाह्यपरिधि पर्य्यन्त वर्तुलवृत्ताकारात्मक सहस्र मण्डल होते हैं। अतएव सामतत्व सहस्रधामा कहलाया है। इस सहस्रधामा साम के उस स्वरूप का हमें विचार करना है, जिस की सीमा के गर्भ में पार्थिव संवत्सरयज्ञ प्रतिष्ठित है। इस संवत्सर यज्ञ का वितान भूपृष्ठ से आरम्भ कर २१ एकविंशस्तोम पर्य्यन्त होता है। २१ स्तोमपर्य्यन्त पार्थिव मण्डल ही 'रथन्तर साम' कहलाया है। त्रिवृदग्नि, पञ्चदशवायु एकविंश आदित्य, ये मुख्य देवता, अग्निप्रमुख आठ वसुगण, वायुप्रमुख ११ रुद्रगण, आदित्यप्रमुख १२ आदित्यगण, १ प्रजापति, १ वषट्कार, ये ३३ प्राणदेवता यज्ञियदेवता कहलाए हैं। + । इन यज्ञिय देवताओं से ही यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। यह यज्ञमण्डलात्मक महिमामण्डल समन्तत—परित—इसी वितानात्मक साम से परिगृहीत है।

दूसरी दृष्टि से सामव्याप्ति का विचार कीजिए। पार्थिव सामपृष्ठों को रथपृष्ठ पृथपृष्ठ (भूपिण्ड) त्रिवृत्पृष्ठ पञ्चदशपृष्ठ, सप्तदशपृष्ठ एकविंशपृष्ठ, पारावतपृष्ठ, भेद से सात भागों में विभक्त किया जासकता है। ये सातों सामपरिभाषा में शक्वर

— इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिंशच्च। मनोर्देवा यज्ञियासः — [८।३।२]।

हिंकार, प्रस्ताव आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव निधन [illegible] यदि निधन का उपद्रव पृष्ठ में अन्तर्भाव [illegible] जाता है, तो [illegible] पृष्ठ बन जाता है। उस समय इध्मपृष्ठ, त्रिवृत्स्तोमपृष्ठ, [illegible] दशपृष्ठ, एकविंशपृष्ठ, त्रयस्त्रिंशपृष्ठ, पारावतपृष्ठ ([illegible]) [illegible] सात पृष्ठ होजाते हैं। यदि इध्मपृष्ठ का [illegible] में अन्तर्भाव [illegible] किया जाता है तो निधन के समावेश से सात पृष्ठ होजाते हैं। इस प्रकार 'यीकेषु सप्तविधं सामोपासीत' इस श्रुति वचन का तीन प्रकार से समन्वय किया जा सकता है:—

१—इध्मपृष्ठ (केन्द्र)→हिंकार
२—सूर्यपृष्ठ (मूर्धा)→प्रस्ताव
३—त्रिवृत्पृष्ठ (९)→आदि
४—पञ्चदशपृष्ठ (१५)→उद्गीथ
५—सप्तदशपृष्ठ (१७)→प्रतिहार
६—एकविंशपृष्ठ (२१)→उपद्रव
७—पारावतपृष्ठ (४८)→निधन

→ "इत्थं सप्तविधं सामोपासीत"

———

१—इध्मपृष्ठ — (केन्द्र)→हिंकार
२—त्रिवृत्स्तोमपृष्ठ (९)→प्रस्ताव
३—पञ्चदशपृष्ठ (१५)→आदि
४—सप्तदशपृष्ठ (१७)→उद्गीथ
५—एकविंशपृष्ठ (२१)→प्रतिहार
६—त्रयस्त्रिंशपृष्ठ (३३)→उपद्रव
७—अष्टचत्वारिंशत्पृष्ठ (४८)→निधन

→ "सर्वं वा सप्तविधं सामोपासीत"

———

१—हृत्-त्रिवृत्स्तोमपृष्ठ→हिंकार
२—पञ्चदशपृष्ठ→प्रस्ताव
३—सप्तदशपृष्ठ→आदि
४—एकविंशपृष्ठ→उद्गीथ
५—त्रिणवपृष्ठ→प्रतीहार
६—त्रयस्त्रिंशपृष्ठ→उपद्रव
७—मध्यगतस्थिरपृष्ठ→निधन

→ "इत्थं वा सप्तविधं सामोपासीत"

१—भूपृष्ठ→हिंकार
२—त्रिवृत्पृष्ठ→प्रस्ताव
३—पञ्चदशपृष्ठ→आदि
४—सप्तदशपृष्ठ→उद्गीथ
५—एकविंशपृष्ठ→प्रतीहार
६—त्रिणवपृष्ठ→उपद्रव
७—त्रयस्त्रिंशपृष्ठ→निधन

→ "इत्थं वा सप्तविधं सामोपासीत"

उक्त साम विवर्तों की विवेचना की ओर न जाते हुए प्रकृत में हमें केवल यही बतलाना है कि, सामगान ही प्राकृतिकयज्ञ की प्रतिष्ठा है। सामवृत्त की उस उक्थ रूप बिन्दु को जहां से प्राणात्मक साम का प्राथमिक उदय होता है, उसे ऋषियों ने 'हिङ्कार' नाम से व्यवहृत किया है। एवं तदव्यवहित प्रदेश में प्रतिष्ठित उपक्रम बिन्दु को—'प्रस्ताव' नाम से व्यवहृत किया है। हिङ्कारात्मक यही प्राणसाम उत्तरोत्तर स्थान में 'उद्गीथोङ्कार' रूप में परिणत होता है। एवं समाप्ति में यही सर्वरूप में परिणत होता हुआ—सर्वोङ्कार' कहलाता है। इस प्रकार हिङ्कारात्मक प्राणसाम के ग्रहण से सम्पूर्णसाम गृहीत होजाता है।

अब संक्षेप से संगीत दृष्टि से भी

नाद, स्वर, श्रुति, ग्रामादि भेद से संगीत के

सर्वाङ्गसिद्धि है। नादतत्त्व के आधार पर ही [illegible] का उत्थान होता है, [illegible] आधार पर श्रुति का निर्माण होता है, एवं श्रुति ही आगे [illegible] की जननी बनती है। संगीतज्ञ संगीतप्रारम्भ से पहिले गायक [illegible] सर्वप्रथम "हिं-हिं-हिं०" इस प्रकार स्वरालाप करता है। [illegible] इत्यादिरूप से श्रुति का उत्थान होता है। यह प्रारम्भिक हिं-हिं-[illegible] स्वरात्मक मात्र ही साम है। इसी स्वरालाप संकलन से [illegible] 'हिङ्कार' नाम से व्यक्त कर दिया गया है।

उक्त सामविवेचन से यह सिद्ध होजाता है कि, साम सब प्राकृतिक [illegible] की एक आवश्यक सम्पत्ति है। न केवल सम्पत्ति ही, अपितु बिना सामतत्त्व को आधार बनाए यज्ञ का निर्माण ही असम्भव है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि, सब संस्थाओं प्राकृतिक यज्ञ की विधि पर वितायमान इन वैध यज्ञों में साम का सम्बन्ध कराया जाय। इसी लिए उद्गाता द्वारा यज्ञों में सामगान होता है। इस दर्शपूर्णमास में सामगान अविहित है। परन्तु सम्बन्ध अपेक्षित है। [illegible] सामसम्बन्ध के लिए यहां सम्भवतः हिंकार का सम्बन्ध कराया जाता है। सामि-धेनी ऋक्मन्त्र के आरम्भ में 'हिं-हिं-हिं-ओम्' इस प्रकार तृतीय हिङ्कार का समावेश करते हुए अनुवचन से यह यज्ञ भी सौम्य अध्वर की भांति सामसम्पत्ति से युक्त होजाता है। क्यों कि, सम्भवतः हिंकारशब्द उस प्राकृतिक सामतत्त्व का संग्राहक बन रहा है।

हिंकारमात्र से साम की स्वरूप निष्पत्ति नहीं होती। हिङ्कार तो [illegible] का स्वरूप समर्पक है, क्योंकि हृदयभाव अभिव्यक्तभाव का समाधक माना गया है।

---

* इसी लिए शा० ब्रा० भाष्य में हृदयम् इस शब्द को भी हिङ्कार [illegible] है। [द्रष्टव्य शा० ब्रा० भा० [illegible]]।

साम की मूलप्रतिष्ठा जहां हिंकार है, वहां साम का प्रारम्भिकरूप प्रणव है। अतः मानना पड़ेगा कि हृत्प्राण का सीमाबन्धक हिंकार है, एवं साम का संस्थापक 'ओम्' इत्याकारक प्रणव है। प्रणवोच्चारण से वाक्समुद्र में वर्णसमष्टि का उदय हो जाता है। यही अनुमन्त्रण सामका प्रातिस्विक रूप है। अतएव 'ओम्' को साम का रूप माना जायगा, एवं हिङ्कार को साम का मूल माना जायगा। इसीलिए सप्रणव हिंकार ही यहां सामसम्पत्ति का सम्पादक माना जायगा। यह हिंकारोच्चारण केवल प्रथम सामिधेनी में ही होगा। आगे के चौदह मन्त्रों के उपक्रम उपसंहार में केवल 'ओम्' का ही उच्चारण किया जायगा। सप्रणवहिंकार क्यों किया जाता है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है, जिस का कि ब्राह्मण की प्रथम कण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है ॥१॥

सप्रणव हिङ्कार की एक उपपत्ति बतलाई गई। अब केवल हिङ्कार की दूसरी उपपत्ति बतलाई जाती है। हिङ्कार का नासात्मक प्राण से सम्बन्ध है। नासिकाप्राण की उच्चावस्था का ही नाम हिङ्कारात्मक प्राण है। यही हिङ्कारप्राण नासास्थान में प्रतिष्ठित होता हुआ जीवनकारण श्वास-प्रश्वास का हेतु बनता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक हिङ्कार का स्वरूप नासाप्राण ही है। यही कारण है कि, नासाच्छिद्र बन्द कर लेने पर सानुनासिक हिङ्कार का उच्चारण असम्भव है। उधर ऋङ्मन्त्र का प्रधान सम्बन्ध वाक् (अनुष्टुब्वाक्) से है। वाग्रूपेण ऋक् का उच्चारण होता है, एवं प्राणात्मक हिङ्कार का उच्चारण होता है। सामिधेनियों के अनुवचन से दिव्यस्तोकरूप प्राणाग्नि का इस यज्ञ में प्रजननरूप आधान करना है। प्रजननकर्म्म योषा-वृषा के दाम्पत्यभाव पर निर्भर है। इधर प्राण वृषा है, वाक् योषा है। हिङ्कारपूर्वक मन्त्रोच्चारण करना वाक्-प्राण का दाम्पत्यभाव सम्पादन करना है, जो कि दिव्याग्नि का प्रजनयिता है। इसी प्रजननसम्पत्ति के लिए हिङ्कारपूर्वक अनुवचन किया जाता है। यही हिङ्कार की दूसरी उपपत्ति है ॥ २ ॥

चूंकि हिङ्काररूप वृषाप्राण का अनुरूपा योषा वाक् के साथ दाम्पत्यभाव भी अभीष्ट है, इसीलिए तो हिङ्कार का उच्चस्वर से उच्चारण न कर उपांशुरूप से ही

उपांशु किये जाते हैं। प्रति [illegible]
से हिङ्कार कि उच्चारण किया जायगा, तो [illegible] पूर्व [illegible]
संवाद-रूप में ही परिणत होजायगी [illegible]। [illegible]
सीमा में हो सकेगा। अतएव उपांशु [illegible]। [illegible]
प्राणों का प्रातिस्विकरूप है ॥ [illegible]
सुरक्षित रखते हुए दाम्पत्यभाव की सिद्धि करना है। [illegible]
लोक में हि-हु [illegible] गुप्त-गुप्तानि [illegible]
क्यों कि इस का भाव से सम्बन्ध है। [illegible]
है। हिङ्कार का उपांशु उच्चारण क्यों किया जाता है? इस प्रश्न की [illegible]
उपपत्ति है ॥ १ ॥

मन्त्रों में पठित 'प्र' 'आ' 'सम्' 'अनु' इत्यादि उपसर्ग किसी विशेष प्रयोजन को गर्भ में रखते हैं। जब वाक् को आत्मसमाप्ति का संग्रह करना होता है, तो मन्त्र में 'आङ्' उपसर्ग का समावेश कर दिया जाता है। जिस से [illegible] से प्रणाश (नाश) कराना होता है, उस में 'प्र' उपसर्ग लगा दिया जाता है। जिस में दोनों लोकों की (पृ० द्यु० की) वस्तुओं का सम्यक् प्रतिपादन होता है, उस मन्त्र में 'सम्' उपसर्ग रहता है। जहां वस्तुपुत्र का सम्बन्ध बतलाना अभीष्ट होता है, वहां 'अनु' उपसर्ग प्रयुक्त होता है। इस प्रकार महामन्य महर्षि उपसर्गों के द्वारा तत्तद्विशेष भावों का संग्रह किया करते हैं। इन उपसर्गों के सम्बन्ध से उन ऋचाओं के भी 'प्रवती-आवती-समवती-अनुमती' इत्यादि नाम होजाते हैं।

प्रकृत दर्शपूर्णमास में हमें इस पार्थिव भौतिक आङ्गिरस अग्नि में सामिधेनी-मन्त्रवचन से दिव्य-प्राणात्मक सावित्राग्नि का आधान करना है। साथ ही यह भी सिद्ध विषय है कि, आगत दिव्याग्नि को यहीं प्रतिष्ठित नहीं रखना है। अपितु आपियामिश्रित इस दिव्याग्नि में हविर्द्वारा यजमान के शरीराग्नि का सम्बन्ध करा, इसे

वैश्वानररूप में परिणत कर वापस उसी द्युलोक में भेजना है। इस प्रकार यहां 'आदान-विसर्ग' दोनों कर्म अपेक्षित हैं। इस उभयकर्म सिद्धि के लिए यहां आरम्भ में उन दो ऋचाओं का अनुवचन होता है, जिन में आगमन सूचक 'आङ्', तथा प्रयाणसूचक 'प्र' उपसर्ग का समावेश है। आरम्भ में 'प्र' 'आ' उपसर्ग-वाली ऋचाओं का अनुवचन क्यों होता है? इस प्रश्न की उक्त उपपत्ति को लक्ष्य में रख कर ही प्रस्तुत प्रकरण का समन्वय करना चाहिए।

सामिधेनी-अनुवचनकर्म से सावित्राग्नि इस पार्थिव आङ्गिरस अग्नि में प्रतिष्ठित हो जाता है, यह कहा जा चुका है। क्या हविर्ग्रहण करने के अनन्तर इस सावित्राग्नि का इस सावित्ररूप से ही पुनः द्युलोक में गमन होता है? नहीं। जब सावित्राग्नि वापस लौटेगा, तो उस समय यह सावित्र न रह कर गायत्र बन जायगा। गायत्री का स्वरूप पृथिवी, और द्युरस के मेल से निष्पन्न हुआ है। सूर्यकेन्द्र से निकल कर चारों ओर व्याप्त होने वाला प्राणात्मक सौरतेज 'सावित्री' कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्रतोदनभूत सूर्य का साक्षात् तेज ही 'सावित्री' है। यह सौरसावित्रतेज भूगर्भ में प्रवर्ग्य सम्बन्ध से प्रविष्ट हो जाता है। भूपिण्ड 'गो' नाम से प्रसिद्ध है। इस गोगर्भ में प्रतिष्ठित होने से भी यह सौर तेज 'गायत्री' कहलाया है। इस के अतिरिक्त यही प्रवृत्त सौरतेज पार्थिवपिण्ड का स्वरूपसम्पादक है, अतः 'गयान् प्राणान्–सम्पादयत्' इस निर्वचन से भी इसे 'गायत्री' कहा जाता है। जो व्यक्ति इस तेज को (गायत्रीछन्दस्क सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्रद्वारा) अपने अन्तरात्म में प्रतिष्ठित कर लेता है, उस की कोई क्षति नहीं होती। अतः 'गायन्तं त्रायते' इस निर्वचन से भी इसे 'गायत्री' कहना चरितार्थ बन रहा है, जैसाकि 'सन्ध्याविज्ञान' में विस्तार से प्रतिपादित है।

उक्त गायत्री के दो विवर्त हैं। सौर तेज प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त होकर भूगर्भ में प्रविष्ट हुआ, सम्बन्ध के प्रभाव से भूलोक की प्राकृतिक सम्पत्ति बन कर उपभोगानुगत बना। यही पार्थिवगायत्री कहलाई है। इसे हम 'भूतगायत्री'

भी कहलाते हैं। कौषीतकिश्रुति इसी [illegible] का [illegible] [illegible] से स्पष्ट किया जाता है। इसके [illegible] का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सौरसावित्र तेज द्युलोक से आकर [illegible] पृथ्वी के [illegible] का प्रतिफलन न हुआ। इस का भी भू से सम्बन्ध होने के कारण [illegible] अवतरण हुआ, परन्तु यह गायत्रतेज भूलोक की [illegible] वस्तु नहीं है। [illegible] महद्भाग का जहाँ भूलोक से अन्तर्याम सम्बन्ध है, वहाँ इस प्रतिफलित [illegible] तेज का भूलोक से बहिर्याम सम्बन्ध है। भूलोक में जो प्रकाश होता है, [illegible] प्रतिफलित सौरतेजोमयी गायत्री का ही प्रभाव है। एवं यही गायत्रतेज के स्वरूप दर्शन है।

इस द्वितीय गायत्रतेज के [illegible] गायत्री के आगे जाकर दो विवर्त हो जाते हैं। प्रतिफलनप्रक्रिया का द्वैविध्य ही इस विवर्तद्वयी का मूल है। सौरतेज आकर प्रतिफलित हुआ, धूप का स्वरूप प्रकट होगया। वहाँ से पुनः इस का प्रतिफलन होता है। इस द्वितीय प्रतिफलन से छायामय प्रकाश का आविर्भाव होता है। छाया में जो प्रकाश (आतपशून्य उजेला) है, यही उस का द्वितीय रूप है। प्रथमरूप 'ज्योतिर्मयी गायत्री' गायत्री कहलाती है द्वितीय गायत्री छायामयी गायत्री है। ज्यो० गायत्री में आग्नेयदेवोमय देवप्राण प्रतिष्ठित रहता है, एवं छा० गायत्री में सौम्यदेवोमय पितर प्राण प्रतिष्ठित है। इस छायामयी गायत्री की स्वरूप-सम्पत्ति के लिए पितृकर्म (श्राद्ध) में दोनों ओर [illegible] कर दिए जाते हैं।

इस प्रकार एक ही सौरसावित्र तेज के आधार पर पार्थिवभूतगायत्री, दिव्य-देवगायत्री, दिव्य पितृगायत्री भेद से तीन गायत्रविवर्त होजाते हैं। तीनों में से प्रकृत में मध्यस्था देवगायत्री का ही यहाँ अभिनय अपेक्षित है। यह दिव्यगायत्री दो तरह से 'एति-प्रेति' युग्म से युक्त है। सौरमण्डल से सौरतेज आया, यह 'आ' (एति) भाव है। प्रतिफलन प्रक्रिया से वापस द्युलोक की ओर जाना, यह 'प्र' (प्रेति) भाव है।

गत । इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है । बतलाया गया है कि द्युलोक से आगमनदशा में इसे 'सावित्री' कहा जाता है, न कि गायत्री । फिर 'आगमनात्मक'—भाव का तो सावित्री से सम्बन्ध सिद्ध हुआ, एवं गमनात्मक प्रभाव का गायत्री से सम्बन्ध सिद्ध हुआ । आता हुआ वह तेज सावित्र है, जाता हुआ वह तेज गायत्री है । 'सावित्री एति' (आगच्छति) 'गायत्री प्रैति' यही प्राकृतिक नियम है । फिर केवल गायत्री के साथ ही 'एति प्रैति' दोनों भावों का सम्बन्ध कैसे बतलाया गया ?

विप्रतिपत्ति यथार्थ है । अवश्य ही स्थिति के अनुसार आता हुआ सौर तेज सावित्री ही है, एवं जाता हुआ सौर तेज गायत्री ही है । सावित्री सूर्यगत सविता से ही सम्बद्ध है, गायत्री पृथिवी सम्बन्ध से ही गायत्री कहलाई है । परन्तु दृष्टि के अनुसार, आगे उपयोगव्यवस्था की अपेक्षा से हम उस सावित्री को भी गायत्री कहते हैं । सौरतेज यहां हमारे लिए यही 'आता हुआ' भाग जायगा, जो गायत्री रूप में परिणत रहेगा । उस का आगमन गायत्री रूप में परिणत के लिए होता है, अतः 'तादर्थ्यात्ताच्छब्द्यम्' न्याय से भी उस गायत्र्यर्थ आगत सावित्र तेज को 'गायत्री' कह दिया जाता है । और एकमात्र इसी दृष्टि से यहां दोनों के लिए 'गायत्री' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

यहां से आता हुआ वह सावित्रात्मक गायत्रतेज पार्थिव मनप्रजा में अवस्थान करता है, जाता हुआ गायत्रतेज पार्थिव द्रव्यगन्धों का आदान करता हुआ यज्ञोद्रूप देवप्रजा में प्रस्थान करता है । यहां से आना, यहां से यज्ञद्रव्य के साथ गमन करना यह इस का एक प्रकार का एति-प्रैतिभाव है । इस एति प्रैति-भावात्मक गायत्रतेज का अन्वाराग यज्ञ में सम्बन्ध कियागया । यहां से जाते हुए को तदनुरूप छन्द-देवता-सायुक्त मन्त्र के से आकर्षण कर उस का यहां योग कर दिया, यही 'एति' भाव हुआ । अनन्तर अहसा पुरुष की ओर जाने वाली गायत्री से इस महाप्राणा-यज्ञभक्तिभूता हविर्युक्ता गायत्री का सम्बन्ध होगया । इस

परम्परा है उसे के साथ लि [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] ने इसी को हम अपनी [illegible]

सम्पूर्ण प्रपञ्च का निष्कर्ष यही हुआ कि, प्राकृतिक यज्ञकर्म 'एति-प्रेति' भाव से युक्त है। उसी के अनुगम के लिए यहाँ समष्ट्यनुगमन [illegible] है। अतः तदाकर्षक इन मन्त्रों में भी गायत्री-[illegible] एति-प्रेति का [illegible] आवश्यक है। 'प्र' (प्रश्नी)-'आ' (आसदी) ऋचाओं का अनुगमन [illegible] किया जाता है। इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥४॥

'एति-प्रेति' के अनुगमन से आधिदैविक-[illegible] का प्रवर्तन हुआ। इसी के द्वारा आध्यात्मिक 'एति-प्रेति' भाव का भी समन्वय होजाता है। [illegible] आध्यात्मिक सत्ता में [illegible] प्राणात्मक उदान-प्राण 'एति-प्रेति' [illegible] रहे हैं। आता हुआ [illegible] 'उदान' है, जाता हुआ [illegible] 'प्राण' है। हमें इस यज्ञकर्म से हमारे (यजमान) के आध्यात्मिक प्राणात्मा के [illegible] के लिए दैवात्मा उत्पन्न करना है। यह दैवात्मा इसका आध्यात्मिक रूप है। [illegible] 'एति-प्रेति' भाव से इस में एति-प्रेति' भावात्मक उदान, तथा प्राण का [illegible] होजाता है। इसलिए भी 'एति-प्रेति' भावयुक्ता ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है। और यही 'एति-प्रेति' भावात्मक अनुगमन की दूसरी उपपत्ति है ॥५॥

रेत-सेक करने वाले का रेत [illegible] ([illegible]) से अनुगत होता हुआ रेत: सेक करने वाले की अपेक्षा से 'प्रेति' भाव का [illegible] बन रहा है। एक-वही [illegible] रेत १० मास के अनन्तर पूर्णावयव [illegible] [illegible] में परिणत होकर [illegible] के [illegible] से भूमिष्ठ बनता हुआ 'एति' भाव का अनुमापक बन रहा है। रेत:सिञ्चक की दृष्टि से 'प्रेति' है, [illegible] अपत्य [illegible] की दृष्टि से 'एति' है। हमें इस यज्ञकर्म में प्रजनन कर्म [illegible] [illegible] है। एवं प्राकृतिक प्रजनन कर्म 'एति-प्रेति' भावात्मक है। [illegible]

यह सम्बन्ध होजाता है। यही 'एति-प्रेति' भावात्मक अनुबन्धन की तीसरी उपपत्ति है॥

जिस यज्ञ से हमें यजमान के आध्यात्मिक शारीराग्नि के आधार पर देवात्मा उत्पन्न करना है, उस में आध्यात्मिक यज्ञपुरुषवत् 'आत्मा-शरीर' दोनों भाग अपेक्षित हैं। आत्मा भोक्ता है, शरीर भोग्य है। यही भोग्य शरीर भोगायतन' भी कहलाया है, भोग्य भी कहलाया है। आत्मवित्त अन्तर्वित्त,- बहिर्वित्त भेद से दो भागों में विभक्त है। शरीर इस का अन्तर्वित्त है, आधिभौतिक परिग्रह बहिर्वित्त है। दोनों ही 'पशु' नाम से-व्यवहृत हुए हैं। इस पशुसम्पत्ति के संग्रह के लिए भी 'एति-प्रेति' भाव उपयुक्त हो रहा है। पशु प्रातः जङ्गल में चरने जाते हैं, यही इन का 'प्रेति' (गच्छन्ति) भाव है। सायङ्काल वापस लौट आते हैं, यही इन का 'एति' (आगच्छन्ति) भाव है। इस प्रकार पशुसम्पत्ति भी 'एति-प्रेति' भाव निबन्धन बन रही है। आने जाने वाले पशु चेतन हैं। जिस प्राकृतिक पशुप्राण से इन पशुओं का स्वरूप निर्म्माण हुआ है, वही पशुप्राण अन्तर्वित्तलक्षण शरीरात्मक पशुभाव का स्वरूपसमर्पक माना गया है। इस सादृश्य से देवात्मा में पशुसम्पत्ति का भी आधान हो जाता है, अन्तर्वित्तलक्षण शरीरसम्पत्ति का संग्रह हो जाता है। यही 'एति-प्रेति' भावात्मक अनुबन्धन की चौथी उपपत्ति है।

अब बहिर्वित्त-लक्षण भावपशुसम्पत्ति का, जिसे कि हम आभिभौतिक सम्पत्ति कहेंगे संग्रह करना शेष रह जाता है। यह काम भी इसी 'एति-प्रेति' भाव से गतार्थ बन रहा है। सम्पूर्ण भूत-भौतिक पदार्थ इसी एति-प्रेति' भाव से नित्य सम्बद्ध हैं। कुछ एक उदाहरण ही इस सम्बन्ध में उपोद्बलक मान लिए जायेंगे। प्रत्यक्ष जगत् में प्रतिदिन पदार्थ भूत-भौतिक पदार्थ इसी भावद्वयी से नित्य आक्रान्त हैं जिसका सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह" (ईश० उ०) इत्यादिरूप से स्पष्ट प्रमाण किया जासकता है। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर

हम इस निष्कर्ष पर पहुँचा करते हैं कि, विश्व, तथा [illegible] गतिशील हैं, संसरणशील हैं। अतएव इस प्रपञ्च को 'संसार' स्वाभाविक गति से पदार्थों में अवस्था–परिवर्तन हुआ करता है। इसी [illegible] परिवर्तन के आधार पर दर्शनविशेषने 'क्षणिक क्षणिक सिद्धान्त स्थापित [illegible] साहस किया है।

परन्तु जब हम अन्तर्दृष्टि से विचार करते हैं, तो हमें यह मान लेना पड़ता है कि, इस गतिभाव के गर्भ में 'आगति' भी प्रतिष्ठित होरही है। गतिभाव विनाशी है, तो आगतिभाव सम्भूति है। दोनों का एक ही बिन्दु में समावेश होरहा है। प्रत्येक पदार्थ पूर्वरूप से नष्ट होताहुआ उत्तर रूप से सम्भूत है। बिगड़ता हुआ बन रहा है, बनता हुआ बिगड़ रहा है। चलता हुआ ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ चल रहा है। इस चलाचल (चल अचल) भावमयी से ही "सर्वमिदं चलाचलम्"। इन दोनों में चलभाव (गतिभाव) प्रेति का स्वरूप समर्पक बन रहा है, अचलभाव स्थिति भाव) एति भाव का अनुमापक बन रहा है।

आदान–विसर्ग दृष्टि से भी इस 'एति–प्रेति' की व्याप्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ मेंसे उसके पारपरमाणु विस्रंसनधर्म्मा स्वप्रजापति के सम्बन्ध से विस्रस्त हो रहे हैं। साथ ही 'भैषज्य यज्ञ' नामक प्राकृतिक कर्म्म से आदान द्वारा इस विगत भाग की क्षतिपूर्ति भी हो रही है। प्रतिवस्तु प्रत्येक क्षण में आदान-विसर्ग, दोनों भावों से नित्य आक्रान्त है। विश्व क्रियात्मक है। क्रिया गतिलक्षण है। प्रत्येक गति के गर्भ में 'आगति' है एवं प्रत्येक आगति के गर्भ में गति है। सूर्य्य की रश्मियों को देखिए। रश्मियाँ चलती हैं, परन्तु पीछे हटती हुई। 'धर्मेधरति' के अनुसार अपागम करते हुए ही रश्मियों का प्रागमन हो रहा है, जैसा कि 'अस्य प्राणाद्पानती' इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। हमारी मार्गगति में एक पैर आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, तो दूसरा पीछे हटता हुआ आगति का भी प्रवर्तक बन रहा है। प्रतिगति में आगति अनुस्यूत है।

अनुष्टप् भी इस प्राणन-अपानन से वञ्चित नहीं है। मार्ग में चलते हुए दोनों पाँवों की गति पर दृष्टि डालिए। आगति-गति, दोनों भाव उपलब्ध होंगे। शरीर का रुधिर भी सर्वत्र सञ्चार करता हुआ दोनों का अनुग्राहक बन रहा है। कर्म्ममय विश्व में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जिसमें 'एति-प्रैति' दोनों भावों का सम्बन्ध न हो। यही भौतिक जगत् का प्रातिस्विक धर्म है, जो कि इसे गायत्रब्रह्म के अनुग्रह से प्राप्त है। इसी आधार पर-'गायत्री वा इदं सर्वम्, (छा० उपनिषत्) यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है। यही आधिभौतिक सम्पत्ति है। एति-प्रैति पूर्वक अनुवचन से सर्वसाधारण में सामान्यरूप से व्याप्त इस सम्पत्ति का भी संग्रह हो जाता है। यही एति-प्रैति भावात्मक अनुवचन की पाँचवीं उपपत्ति है॥ ६॥

तात्पर्य्य यह हुआ कि, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तीनों के समन्वय से इष्ट अग्निरूप (ऐष्टक-दर्शपूर्णमास) से देवात्मा उत्पन्न करता है। इस की स्वरूप सिद्धि के लिए इसे पाँच सम्पत्तियाँ अपेक्षित हैं। आधिदैविक सम्पत्ति पहिली है, यजमानाभिलक्षणया आध्यात्मिक सम्पत्ति दूसरी सम्पत्ति है, बहिर्विश्वलक्षणा आधिभौतिक सम्पत्ति तीसरी है, अन्तर्विश्व लक्षणा शरीरसम्पत्ति चौथी है, स्वयं यज्ञकर्म्म पाँचवीं सम्पत्ति है। 'एति-प्रैति' पूर्वक अनुवचन से पाँचों का संग्रह हो जाता है। इसीलिए श्रुति ने पाँच उपपत्तियाँ बतलाईं हैं। यही गायत्रानुगत एति-प्रैति भाव की सर्वव्याप्ति का संक्षिप्त निदर्शन है, जिसके उपासक सतत एति-प्रैति' भाव से युक्त रहते हुए पूर्ण समृद्ध बने रहते हैं॥

सामिधेनी कथन क्यों किया जाता है? समप्रणवविहार पूर्वक क्यों किया जाता है? ११, १५, १७ संख्या का क्या रहस्य है? अनवानन का क्या रहस्य है? आद्यन्त के त्रि-त्रि आवर्त्तन से क्या प्रयोजन अभिप्रेत है? गायत्रीछन्द का, अग्निदेवता का सम्बन्ध क्यों अभीष्ट है? 'एति-प्रैति' पूर्वक अनुवचन क्यों किया जाता है? इत्यादि उन प्रश्नों की, जिनका परिक्रमाव से सम्बन्ध है क्रमिक

उत्पत्ति बतला दी गई। अब यहाँ से आगे [illegible]
सामिधेनी मन्त्रों की व्याख्या आरम्भ होती है। [illegible]
रक्खी जाती है।

वेदि के पश्चिम भाग में, अथवा वेदिश्रोणि के उत्तर भाग में [illegible] बिछाए हुए दर्भासन पर खड़ा होकर 'होता' नाम का ऋत्विक् [illegible] लिखित सामिधेनी मन्त्र का तीन बार उच्चारण करता है।

(१) 'हिं-हिं-हिं-ओम्' "प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो [illegible]। देवाञ्जिगाति सुम्नयुः (१, ५, १,)।

"हिं-हिं-हिं-ओम्" इस [illegible] हिंकार का उच्चारण केवल प्रथम मन्त्र के साथ ही किया जाता है। आगे के सम्पूर्ण मन्त्र केवल 'ओम्' पूर्वक ही बोले जाते हैं। इस मन्त्र को ऋतुपरक भी लगाया जा सकता है, एवं [illegible] भी लगाया जा सकता है। उभयथा अग्नि तत्त्व ही अभिप्रेत है। [illegible] है कि अग्नि की [illegible] से दो अवस्था मानी गई हैं। [illegible] प्रतिष्ठित रहता हुआ सम्वत्सराग्नि का साक्षी है, जिसके लिए "तमद् [illegible] सत्य[illegible] [illegible]" ([illegible]) यह कहा जाता है। इस [illegible] ([illegible]) अग्नि ([illegible] भी कहा जाता है) का जो [illegible] भाग है वह ऐन्द्र-प्राणरूप में अङ्कित होता हुआ 'प्रत्न' कहलाता है। इस प्रत्न ([illegible]) अग्नि में ऋतसोम की आहुति होती है। ऋताग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर जाता रहता है, ऋतसोम उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ इसमें आहुत होता रहता है। इस ऋताग्नि ऋतसोम के [illegible] नामक चिति ([illegible]) [illegible] इन दोनों के पूरस्परोपग्रह में जो एक तीसरा उभयात्मक स्वरूप [illegible] होता है, उसे ही 'ऋतु' कहा जाता है। इस ऋतुपरक का ही [illegible] '[illegible]' है। इस प्रकार यही अग्नि ऋतु रूप में आकर [illegible] के [illegible] बनता हुआ [illegible] पर रहा है। अनन्तर ऋतुपरक तथा आधिदैव, [illegible] [illegible] अधिदैव में ही [illegible] सिद्ध हो जाता है।

—"वाज, प्रभियव, हविष्मन्त, घृताची" ये चारों इस यज्ञाग्नि के स्वरूप रक्षक हैं। इन्हीं चारों के सम्बन्ध से साम्वत्सरिक यज्ञाग्नि स्वस्वरूप से सुरक्षित रहता है। वाज सामान्यत "अन्न"[1] का वाचक माना गया है। वस्तुतः 'वाज' उस तत्त्व का नाम है, जो प्रभूरूप से सूर्य से भी ऊपर आपोमय परमेष्ठी (जनलोक) में प्रतिष्ठित रहता है। पारमेष्ठ्य अप्तत्त्व "आप-वायु-सोम" भेद से तीन भागों में विभक्त है। इनमें जो अप् की सोमावस्था है, वही 'वाज' है। गायत्री जिस सोम का अपहरण करती है, वह भी सोम है, चान्द्रमण्डल में भी सोम है। परन्तु यह 'वाज' नामक पारमेष्ठ्य सोम अपनी तरल अवस्था से दोनों से भिन्नधर्मा है। इसे ब्रह्मवीर्य का समाहक माना गया है, जैसाकि "वी र्यं वै वाजाः" (शत० ३।३।४।७) इत्यादि से स्पष्ट है। प्राकृतिक नित्य पार्थिव हविर्यज्ञ में चान्द्र सोम का सम्बन्ध है, साम्वत्सरिक ज्योतिष्टोम में सौररश्मियुक्त ज्योतिर्मय सोम का सम्बन्ध है। एवं प्राकृतिक वाजपेययज्ञ में इस ब्रह्मवीर्य्यप्रवर्त्तक, अतएव "२ब्रह्मणस्पति" नाम से प्रसिद्ध पवित्र वाज नामक पारमेष्ठ्य सोम का सम्बन्ध है। अतएव 'वाजपेय' यज्ञ का एकमात्र अधिकारी ब्राह्मण ही माना गया है*। अतएव इसे बृहस्पतिसव भी कहा गया है। "बृहस्पतिः पूर्वेषामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः" के अनुसार परमेष्ठी नामक पूर्व ग्रहों के अन्त में (परमेष्ठी की सीमा पर) वाजपेय यज्ञ प्रवर्त्तक बृहस्पति प्रतिष्ठित है, जो कि सुप्रसिद्ध 'बृहस्पतिग्रह'—तथा 'शुम्भकबन्धु' नामक मान्त्रिक बृहस्पति से सर्वथा भिन्न तीसरा पारमेष्ठ्यग्रह माना गया है। सौर इन्द्र सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी नामक उत्तरग्रहों से घिरा है। उस ओर की अन्तिम सीमा में बृहस्पति है, इस ओर के उपक्रम में इन्द्र है, यही तात्पर्य है। बृहस्पति ब्रह्म

१—"अन्नं वै वाजः" (तां ब्रा० १३।७।१५)।

२— पवित्रं त विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः।
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तस्तत् समाशत (ऋक् सं० ९। ८३। १)

*— स वा एष ब्राह्मणस्यैव यज्ञः—यदेनेन बृहस्पतिरयजत। ब्रह्म हि बृहस्पतिः। ब्रह्म हि ब्राह्मणः। (शत० ५। १। १। ११)।

लक्ष्य भावरेव की प्रतिष्ठा है, एवं और इस [illegible]

बृहस्पतिसव[1] रूप के साथ भी [illegible] का सम्बन्ध है [illegible]

सीमापेक्षया समीन है। अतएव [illegible] बृहस्पति के वाजपेय

अधिकारी मान लिया [illegible]। इस प्रकार वाजपेय का रूप [illegible]

परन्तु वस्तुतः वाजपेय अन्नात्मक ही माना जायगा। इसी आधार

"अन्नं वै वाजपेयः" (तै० ब्रा० १।३।२।३।) पर स्थित

वाज सम्बन्ध से पारमेष्ठ्य आप्यपद 'वाजी' कहलाता है। इसी वाजी-[illegible]

जिस अन्नजातिविशेष में प्राधान्य रहता है, उस अन्नजाति को भी 'वाजी'

कहा जाता है।

प्रकृत में उक्त वाज स्वरूप से यही बतलाया है कि, इसी पारमेष्ठ्य [illegible] की दूसरी अवस्था का नाम ज्योतिर्मय सोम है, जिसकी आहुति से सौर [illegible] ज्योतिर्मय बना हुआ है। तृतीयावस्था चान्द्रसोम है। चौथी अवस्था ओषधियाँ (गोधूमादि अन्न) हैं। चान्द्रसोम ही प्रथम सम्बन्ध से ओषधियों का स्वरूप समर्पक बनता है। पशुओं में भी परम्परया यही अन्नरस प्रतिष्ठित है। [illegible] (मनुष्य) भी इसी अन्नरस से परिपुष्ट हैं। अन्नरस की इसी व्याप्ति के आधार पर निम्न लिखित निगम प्रतिष्ठित हैं—

१—"वाजो वै पशवः" (ऐ० ब्रा० ५।८।)।

२—"ओषधयः खलु वै वाजः" (तै० ब्रा० १।३।७।१।)।

३—"अन्नं वै वाजिनम्" (शत० ब्रा० ७।४।४।२२।)।

यह वाजरस सर्वथा अग्नि को समिद्ध करने वाला है। पारमेष्ठ्य वाज [illegible] की, ज्योतिर्मय वाज सम्वत्सराग्नि की, चान्द्र वाज ओषध्यग्नि की, ओषधिवाज शारीराग्नि

---

[1] "अथो राजसूयस्य (वाजपेय)-याजिन-इत्थोऽयमत। सर्वं [illegible], सर्वं [illegible]" (शत० ५।१।१।११।)।

की प्रतीति का कारण बन रहा है । चूँकि आज्यरस से अग्नि समिद्ध रहता है, अतएव इसे हम अवश्य ही अग्नि का स्वरूप रक्षक कह सकते हैं ।

दूसरा रक्षक है–"अग्निधन" । पशाग्नि का ही नाम अग्निधन है । अवयवी की रक्षा, पुष्टि, तुष्टि, तृप्ति अवयवों की रक्षादि पर ही निर्भर है । सम्भासाग्नि अवयवी है, पशाग्नि अवयव हैं । इन अवयवों से ही उस अवयवी की स्वरूप रक्षा हो रही है । अतः इन "अग्निधु" नामक पशाग्नियों को भी हम अग्निस्वरूप रक्षक मान सकते हैं ।

'हवि' से ओषधिरूप अन्न, भौतिक शरीर, दोनों अभिप्रेत हैं । भौतिक शरीर आयतनरूप से अग्नि का रक्षक है, एवं अन्न आहुतिरूप से अग्नि की रक्षा कर रहा है । अन्न-भूत, दोनों ही मर्त्य होने से पशु हैं । अतएव श्रुति ने 'हविष्मन्त' का पशु अर्थ किया है ।

अन्तरिक्ष वायु में आज्य की मात्रा प्रतिष्ठित रहती, जैसा कि 'घृतमन्तरिक्षस्य' (यज० ७।२।२।३।) इत्यादि से प्रमाणित है । इसी आज्याहुति से अग्नि अतिशय रूप से समिद्ध रहता है । आज्याहुति देने वाले वायु हैं, यही प्राकृतिक यज्ञ के शुद्ध स्थानीय 'घृताची' हैं । इस प्रकार मन्त्र में पठित आज्यादि चारों अग्नि-सम्बन्धन का भाव ही स्पष्ट कर रहे हैं । इन चारों रक्षकों से युक्त उस दिव्याग्नि का यहां आधान ही प्रकृत अनुवचन कर्म से अभिप्रेत है । इसके आधान से स्वर्गसुखार्थी (सुम्नयु) यजमान यज्ञ द्वारा दिव्यदेवताओं की सम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है । इसी सामयिक अर्थ को लक्ष्य में रखकर मन्त्र ने कहा है कि—

'हे अग्ने ! घृताची के द्वारा अन्न, पय, पशु आदि सम्पत्तियाँ (आपको समिद्ध बनाने के लिए) प्रादुर्भूत होते हैं । इनके प्रादुर्भाव से (आपके समिद्ध बन जाने पर) यज्ञरूपा यजमान देवभाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ।"

[illegible] है,

करेंगे, एवं इसे गायत्री के [illegible] (अनुष्टुप्)

मन्त्र के शिरःपूर्वक अनुवचन करने के अनन्तर होता फिर [illegible] (

से दूसरी, तथा संख्या क्रम से चौथी) सामिधेनी का अनुवचन करता है—

(२)—"ओं—अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।
नि होता सत्सि बर्हिषि—ओम्" (४) इति ।

प्राकृतिक पितृप्राण स्वर्गलोक से भूलोक की ओर आता है। यहाँ भूपिण्ड ही उसकी प्रतिष्ठा बनता है। इस भूलोक को याज्ञिक परिभाषा में 'बर्हि' कहा जाता है। पितृपरिभाषा में 'आग्नेय-सौम्य-समशीतोष्ण' भेद से तीन प्रकार के ऋतुपितर माने गये हैं। सूर्य्योपलक्षित द्युलोक आग्नेय बनता हुआ 'उष्ण' है। चन्द्रमोपलक्षित अन्तरिक्ष सौम्य होने से 'शीत' है। एवं भूलोक अग्नि-सोम के समसमन्वय से अनुष्णाशीत (न उष्ण, न शीत) है। इस अनुष्णाशीत भूपिण्ड का निदान 'बर्हि' (दर्भ) माना गया है। कारण इसका यही है कि, पारमेष्ठ्य शीत अप्तत्त्व का जो भाग सौरसावित्राग्नि से मिलकर 'फेन' बन जाता है, वह 'अप् अग्नि' के समसमन्वय से अनुष्णाशीत है। अग्नि सम्बन्ध से पानी-का शैत्य हट-जाता है, अप्सम्बन्ध से अग्नि-की उष्णता शान्त हो जाती है। ऐसे अनुष्णाशीत फेनतत्त्व से ही 'बर्हि' की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि पूर्व में दर्भोत्पत्ति विज्ञान में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इसी सादृश्य से बर्हि को तत्समान-धर्मा भूलोक का प्रतिरूप मान लिया गया है। इसी आधार पर द्युस्थानीय पितरों को 'अग्निष्वात्ता', आन्तरिक्ष्य सोमपाः पितरों को 'सोमसद्', एवं अनुष्णाशीत भूलोकस्थ पितरों को 'बर्हिषद्' कहा गया है। यहाँ इससे यही बतलाना है कि, द्युलोक से आने वाले पितृप्राण की प्रतिष्ठाभूमि यह भूलोक बनता है, जिसे विज्ञान विधि से 'बर्हि' कहा गया है।

प्रकृत यह और ध्यान रखना चाहिए कि, पार्थिव अप्तत्त्व, तथा [illegible] अग्नितत्त्व, दोनों के समन्वय से ही पार्थिव सत्ता की उत्पत्ति हुई है। [illegible]

गर्भित अप्तत्त्व है योषित सोमगर्भित अग्नितत्त्व है। दोनों का दाम्पत्य भाव ही प्रजास्वरूप का कारण है। इस दृष्टि से प्रजा को भी 'बर्हि' कहा जासकता है। ओषधियों में भी पार्थिव अग्नि, वृष्टि जलरूप से दोनों का समन्वय है, अतः इन्हें भी बर्हि कहा जा सकता है। चतुष्पाद पशुओं में भी पार्थिव अन्नरस, तथा दिव्य अग्निरस का समसमन्वय है। अतः इन्हें भी बर्हि' कहा जा सकता है। इस प्रकार अग्नाग्नि—समन्वित अनुष्णाशीततत्त्व की दृष्टि से बर्हि शब्द निदानेन कई स्थानों में व्यवहृत हुआ है ●।

द्युलोक से चलकर इस बर्हि (भूपृष्ठ) पर आने वाला यह अग्नि अपने साथ प्राणदेवताओं को भी लाता है। "अग्निः सर्वा देवताः" के अनुसार अग्निमें सारे दिव्यदेवता प्रतिष्ठित हैं। इस ब्राह्मणवचन सहभागित्वम्भ से भी इस भूलोकस्थ दिव्य अग्नि को 'होता' कहा जा सकता है। साथ ही यह पार्थिव रसों का आदान करता हुआ इससे देवतृप्ति का कारण बनता हुआ 'हवन' साधक बनने से भी यह 'होता' कहा जासकता है। आगत अग्नि का पहिले यज्ञ का पार्थिव अन्नरस से समन्वय होता है। अनन्तर इस हवि का प्राणदेवताओं से समन्वय होता है। यही उस अग्नि का मुख्य कर्म है। प्रकृतमन्त्र ने इसी अग्नि कर्म का वैषयिक दृष्टि से स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि—

"हे दिव्याग्ने! आप पार्थिव रस रूप हविभक्षण के लिए, तथा प्राण देवताओं में इस हवि को पहुँचाने के लिए (द्युलोक से भूलोक तक) व्याप्त होते हुए भूलोक में पधारिए। यहां होता रूप से इस बर्हि (भूलोक) पर विराजिए,, (द्युलोक से

● १ अयं वै लोको (भूमाको) बर्हि "(श०१।८ ४।२।११)।
– 'प्रजा वै बर्हि'"(तै०ब्रा० ३।२।२ ।)।
– "ओषधयो वै बर्हि" (श०ब्रा०१। ३।३।६।)।
– 'पशवो वै बर्हि' (ऐ० ब्रा०४।२।८)।
–"शाद्ब बर्हि"(श०ब्रा०१ ३।४।२ ।)।

भूलोक तक अग्नि का व्याप्त होना ही इस [illegible] कर्म है)।

"हे दिव्यग्ने (होता के सामिधेनी कर्म से बुलाए जाते हुए) [illegible] हवि खाने के लिए, तथा इस हवि को देवताओं में पहुँचाने के लिए इस संस्था में पधारिए, एवं इस कुशासन पर होता [illegible] [illegible] बिराजिये" ।

उक्त ऋचा में चूँकि 'आङ्' उपसर्ग आया है, अतएव इसे [illegible] कहा जायगा। एवं इसे गायत्री के 'एति' (आगमनकृति) भाव का ही [illegible] माना जायगा। इस प्रकार इन दोनों के अनुक्रम से होता 'एति-प्रेति' भावों को ही संग्रह करने में समर्थ होता है, जैसाकि [illegible] की [illegible] [illegible] में स्पष्ट है ॥ ७ ॥

प्रातिकसम्यता से सम्बन्ध रखने वाले कर्मों का वैज्ञानिक पूरण आवश्यक होता है। परन्तु उसका समन्वय श्रौतपद्धतियों, [illegible] प्रमाणों के आधार पर ही करना चाहिए। अपनी कल्पना से चाहे जो उपपत्ति मानते हुए पद्धति के विरुद्ध जाना विज्ञान सम्मत नहीं, किन्तु [illegible] है। वर्तमान युग में तो ऐसे वेदवैज्ञानिकों की कमी है ही नहीं, किन्तु पुरायुग में भी किसी किसी को विज्ञान का अजीर्ण होजाता था। पद्धति के अनुसार [illegible] दोनों मन्त्र 'प्र-आ' के सम्बन्ध से क्रमशः रात ही यद्यपि 'पराङ्-अर्वाङ्' दोनों भावों के संग्राहक बन रहे हैं। परन्तु वैज्ञानिक बन्धुओं ने पद्धति विरुद्ध ठाने बैठे यह कल्पना कर डाली कि, प्रवो वाजा० और अग्न आयाहि' दोनों ऋचाएं गायत्री के 'प्रेति' भाव का ही संग्रह कर रही है। उपपत्ति आप इसकी यह बतला रहे हैं कि 'प्र०' इत्यादि तो प्रेति भाव से सम्बद्ध है ही। एवं अग्न आ०' से आगमन बतलाया है, वह जहां से (भूलोक से) इस का आगमन होता है वहां के देवताओं की अपेक्षा तो इसका परागति रूप प्रयाण ही सिद्ध होता है। सम्भवतः इन वैज्ञानिकों को यह न सूझा कि, इस समय उस यजमान के पक्ष में इन मन्त्रों का प्रयोग हो रहा है,

जिसकी अपेक्षा 'अग्न आयाहि०' का अर्थ अर्थागुगतिलक्षणा आगमन ही हो सकता है। फलतः उक्त मत का भलीभांति अपेक्षाभिकत्व सिद्ध हो जाता है ॥ ८ ॥

पूर्व में दोनों मन्त्रों का जो वैज्ञानिक अर्थ हुआ है, उसे श्रुति अपने शब्दों में स्पष्ट करती हुई कहती है कि, 'प्रेति' आवारिमका प्रथमा ऋचा के 'प्र वो वाजा०' इस पद का वाज शब्द अन्न का 'अभिद्यव' शब्द पशुओं का, हविष्मन्त' शब्द पशु सम्पत्ति का अनुग्राहक है, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है। "वाज, अभिद्यव, हविष्मन्त, घृताच्या" इन चारों की एक दूसरी वैज्ञानिक व्याख्या का भी समन्वय कर लीजिए। यज्ञकर्म से देवात्मा उत्पन्न करता है, यह अर्थ बार कहा जाचुका है। उत्पन्न प्रजा की समृद्धि जिन भावों से सम्बद्ध है, इन चारों से उन्हीं समृद्धियों की प्राप्ति हुई है। अन्नसम्पत्ति, पशुसम्पत्ति, वीर्य्यसम्पत्ति, और भोग्यशक्ति, ये ही वे चार समृद्धियें हैं, जिन से प्रजा सुसमृद्ध मानी जाती है। अन्नसम्पत्ति का 'वाज' से, पशुसम्पत्ति का 'हविष्मन्तः' से ग्रहण हुआ है। जिस प्रकार त्रिवृद् (६) संख्या अग्नितत्व से समनुगत है वैसे ही पञ्चदश संख्या इन्द्रतत्व से समनुगत है। यही इन्द्रतत्व प्राणरूप से भोक्ता बनकर अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित रहता है। अभिद्यव पद का वाचक है। पद १५ संख्या का अनुग्राहक। यह संख्या भोक्ता इन्द्रप्राण की अनुग्राहिका है। इस प्रकार परम्परया अभिद्यव शब्द भोग्यशक्ति का सम्ग्राहक बन रहा है। भोक्ता को भोग्य अन्न—पशु से सम्बद्ध बनाए रखना वीर्य्य का काम है। 'घृताच्या' पद उसी अग्निवीर्य्य (अन्नादवीर्य्य) का सम्ग्राहक बन रहा है ॥ ९ ॥

मन्त्र में 'घृताच्या' पद है। अग्निसमिन्धन कर्म्म में प्रयुक्त होने वाली ऋचा के 'घृताच्या' पद का और सब पदों की अपेक्षा विशेष महत्व है। श्रुति ने एक पुरातन मानुष इतिवृत्त द्वारा इस पद के इसी महत्व का समर्थन किया है। बहुत सम्भव है कि कतिपय पाठक अभिनिवेशवश इस आख्यान को मानुषेतिवृत्त न समझें। परन्तु जिन स्पष्ट शब्दों में श्रुति ने स्थान-नाम—पटना-नदी—पवन-राजा

पुरोहित–मन्त्र–[illegible]

उल्लेख किया है, उन्हें सामने रखते हुये [illegible]

कोई सन्देह नहीं रह जाता। जिस अपौरुषेयत्व की रक्षा के लिये [illegible] पाठक मानवेतिहास से पराङ्मुख होते हैं, उनका [illegible] जाता है, जब कि वे वेदापौरुषेयत्व का वास्तविक तात्पर्य समझते हैं, कि उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका में आरम्भ से प्रतिपादन हुआ है। प्रकृत में इस श्रौत व्याख्यान को विशुद्ध मानवेतिहास परक मानते हुए ही [illegible] का समन्वय करना है।

"सुप्रसिद्ध स्वयम्भू ब्रह्मा के मानसपुत्र अतएव 'स्वायम्भुव' नाम से [illegible] विवस्वान् नामक आदित्य सूर्यवंश के प्रवर्तक बने हैं। इनसे '[illegible]' तथा 'यम' नामक दो औरसपुत्र उत्पन्न हुए। यही महादेव भारतवर्ष के प्रथम सम्राट् कहलाए, साथ ही ये विवस्वान् के पुत्र होने से 'वैवस्वत मनु' नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि–"मनुर्वैवस्वतो राजेत्याह। तस्य मनुष्या विशः (प्रजाः) तऽइमऽआसतऽइत्यश्रोत्रिया गृहमेधिन उपसमेता भवन्ति" (शत०ब्रा० १३। २। २। ६।) इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित है।

भारतवर्ष के प्रथम सम्राट् वैवस्वतमनु अवश्य थे, परन्तु उनका यहाँ स्थायी निवास न हुआ। अपितु वे जीवनपर्यन्त अपनी जन्मभूमि उत्तर कुरुदेश में ही रहे। इनके इक्ष्वाकु प्रमुख १० पुत्र थे, इला नाम की एक कन्या थी। इक्ष्वाकु ही अयोध्यापति सूर्यवंशी प्रथम भारतीय सम्राट् यहाँ के निवासी बने। ये ही अगली पीढ़ियों के मूलपुरुष माने गए। एवं इला से आगे चलकर चन्द्रवंश का विकास हुआ, जैसा कि "शरीरकपरीक्षात्मक गीताभूमिका प्रथमखण्ड" के 'मन्वन्तरसङ्गति' नामक प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है।

इसी सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज निमि के साथ ही हमारे प्रकृत इतिहास का सम्बन्ध है। आज जो जनकादि विदेहों का स्वतन्त्र राज्य इतिहासों में हम

जाता है, किसी समय ये अयोध्या–राज्य में ही अन्तर्भूत थे। विदेहों के पूर्व पुरुष अयोध्या–सम्राट् के सामन्त राजाओं (कुटमण्डों) में से थे। दोनों के कुल–पुरोहित महर्षि वसिष्ठ थे। एकबार विदेहों के पूर्वपुरुष महाराज 'निमि' ने यज्ञ करने की इच्छा से कुल पुरोहित वसिष्ठ का आमन्त्रण किया। उस समय वसिष्ठ देवताओं द्वारा वितत यज्ञ में ऋत्विक्त्वेन वृत होकर स्वर्ग जाने वाले थे। वहां के अनुरोध को महत्व देते हुए वसिष्ठ स्वर्ग चले गए। महाराज निमि को कुलपुरोहित की यह उपेक्षा असह्य हुई। फलत इन्होंने मर्य्यादा विरुद्ध, उस समय के प्रसिद्ध याज्ञिक, रहूगण के पुत्र, अतएव 'राहूगण' इस उपनाम से प्रसिद्ध महर्षि गोतम के सहयोग से अपना यज्ञकर्म सम्पन्न करा लिया। थोड़े समय पीछे स्वर्ग से वापस लौटने पर जब वसिष्ठ ने यह सुना कि, निमि ने गोतम के पौरोहित्य में यज्ञ सम्पादन कर लिया है तो उन्होंने अप्रत्याशमनुनिमित्त निमि को यह शाप दे डाला कि, 'तुम इसी प्रकार इस यज्ञाग्नि से नष्ट हो जाओ"। राजा भी पहिले से तो क्रुद्ध थे ही, वसिष्ठ के इस शाप से और भी उत्तेजित राजा के मुख से भी यह निकल पड़ा कि, 'आप का भी नाश हो', परिणामत दोनों नष्ट होगए।

महर्षि गोतम के सामने यह घटना घटित हुई। उस ब्रह्मवेत्ता सर्वसमर्थ-ऋषि ने दोनों के भस्म का संचय कर अरणि से अग्निमन्थन आरम्भ किया। मन्थन प्रक्रिया से उत्पन्न यज्ञाग्नि में आहुति देकर दोनों को पुनर्जीवित कर दिया। चूंकि महाराज निमि का पुनः प्रादुर्भाव 'मन्थन' से हुआ, अतएव यहां से ये 'मथु' नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं को यत्र तत्र 'मिथि' नाम से भी व्यवहृत किया गया। इन मथु के पुत्र ही आगे जाकर विदेह माथव नाम से प्रसिद्ध हुए।

उक्त घटना की ग्लानि का विदेह माथव के ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि, उन्होंने भविष्य के लिए अन्यत्र चला जाना ही श्रेयस्कर समझा। इस सङ्कल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक वैश्वानर अग्नि का वागिन्द्रिय से संयम करते हुए यह प्रतिज्ञा की कि 'जहां जिस प्रदेश में हमारा वैश्वानराग्नि वागिन्द्रिय द्वारा

बाहिर निकल जायगा, उसी स्थान में हम अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करेंगे"। यह संकल्प कर महाराज माथव वैश्वानर का संयम कर राहूगण गोतम को साथ लेकर चल पड़े। आगे आगे माथव चले जाते थे, पीछे पीछे गोतम अनुगमन कर रहे थे। गोतम ने कई बार लौकिक भाषा में विदेह को सम्बोधन किया। उनसे इस प्रकार अकस्मात् राज्य छोड़कर आगे बढ़ने के कारण की जिज्ञासा की। परन्तु विदेह ने कई बार प्रश्न होने पर भी उत्तर न दिया। गोतम उनका वाक्-संयम न तोड़ सके। विवश होकर गोतम को उस मन्त्रशक्ति का आश्रय लेना पड़ा, जिसका फल अव्यर्थ माना गया है। उन्होंने निश्चय किया कि, विदेह ने किसी विशेष कार्यसिद्धि के लिए अपने आध्यात्मिक वैश्वानर अग्नि का संयम किया है। इसे प्रदीप्त किए बिना ये कोई उत्तर न देंगे। अतः मन्त्रवाक् से इस संयम को तोड़ना चाहिए। यह निश्चय कर गोतम कहने लगे—

"वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे"।

उक्त मन्त्र से अग्निसम्बोधन कर, इस अभिप्राय से कि, अब माथव का संयम अवश्य टूट जायगा, गोतम ने उच्चस्वर से सम्बोधन करते हुए कहा—'हे विदेह !'। परन्तु कोई परिणाम न निकला। पुनः गोतम ने निम्नलिखित मन्त्र का प्रयोग किया—

"उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतींष्यर्चयः" इति।

गोतम का यह प्रयास भी व्यर्थ गया। अन्त में उनके मुख से तीसरे मन्त्र के 'तन्त्वा घृतस्नवीमहे' इसी मन्त्र का निकलना था कि, माथव का संयम टूट गया। चिरकाल से बद्ध अग्नि घृतशब्द के सम्बन्ध से प्रज्वलित हो पड़ा। अब गोतम इसे अपनी आध्यात्मिक सीमा में न रख सके। फलतः प्रज्वलित अग्नि बाहिर आ पड़ा (माथव बोल पड़े)। जिस समय यह घटना घटित हुई, उस समय माथव विदेह सरस्वती नदी के समीप निवसन थे। यहां से आरम्भ कर आगे का सदानीरा

पर्य्यन्त का सारा भूप्रदेश पिच्छमान था, जलप्रवाहित्व, था, जल से अभोत्रवत् था, एक प्रकार से जलपूरित बहार भूप्रदेश था।

यहां वाक्संयम टूट जाता मानव ने एक दैवी संकेत समझा, यहीं से अपने संकल्पित स्वतन्त्र राज्य की आरम्भ सीमा मानली। अग्निस्थापन हुआ, यज्ञारम्भ हुआ। ओर ओर शाखाओं से भी स्वतन्त्र यज्ञानुष्ठान करवाए गए। इन यज्ञाग्नियों से उस सदेश भूप्रदेश की आर्द्रता हटाते हुए भूप्रदेश को निवास योग्य बनाते हुए मानव आगे बढ़ते गए। यहां तक कि, सम्पूर्ण सन्नाता क्षेत्र को अग्नियों से सुखाते हुए वे 'सदानीरा' नाम की नदी के तट पर आ पहुँचे, जोकि सदानीरा उत्तरगिरि से निकली है। यही नदी 'करतोया, सदानीरा, बाहुदा" इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इसमें एकप्राय जल सदा बना रहता है, इसलिए इसे करतोया' कहा गया है। इसका पानी घोर गर्मी में भी अनुष्ण बना रहता है, अतएव इसे 'सदानीरा, कहा गया है। सुप्रसिद्ध स्मृतिकार लिखित का राजा के न्यायमन्त्री 'लिखित' के ज्येष्ठ भ्राता शङ्ख की आज्ञा से बिना आज्ञा फलग्रहण जनित अपराध के दण्ड के लिए लिखित का बाहु कट्वा दिया गया था। अन्त में इसी नदी में वरुणाराधना द्वारा शङ्ख ने कनिष्ठ भ्राता के बाहु की पुनः प्राप्ति की थी। इसीलिए इसे 'बाहुदा' कहा गया है। यही नदी लोकभाषा में 'कुरही' नाम से पुकारी जाता है। इसी पर वर्तमान में 'गोण्ड' नगर है। यही विदेह राज्य की पूर्वसीमा का निर्माण करने वाली हुई। बहुत सम्भव है, यह 'गण्डकी' नदी हो जिसका भागीरथी में सङ्गम होता है।

इस नदी से इस ओर ही चूँकि यज्ञाग्नि का सम्बन्ध हुआ, अतएव उसी समय से यह नियम बन गया कि, यह नदी यज्ञाग्निसम्बन्धविरह से अशुद्ध है। अत जो इसका स्पर्श करेगा, वह–प्रायश्चित्ती माना जायगा, जैसे कि–'करतोया विलंघ नात्' इत्यादि से स्पष्ट है। यही नदी कोसल–विदेहों की मध्यसीमा मानी गई। यही दोनों देशों के वैवाहिकसम्बन्ध का कारण बना। क्षत्रियों का वैवाहिक सम्बन्ध पुरोहितगोत्रों से ही होता है। इस घटना से पहिले दोनों के कुलपुरोहित वसिष्ठ थे।

एव तब तक कोसल–विदेहों का वैवाहिक सम्बन्ध असम्भावित था। परंतु उक्त घटना को लेकर जब गोतम ऋषि विदेहों के पुरोहित बन गए, तो वैवाहिक सम्बन्ध सम्भावित बन गया।

विदेह देश आज 'तिरहुत' नाम से परिणत होगया है। उस देश के निवासी यद्यपि आज 'मैथिल' कहलाते हैं, परन्तु वस्तुतः इन्हें "मधु" राजा के सम्बन्ध से 'माधव' ही कहना चाहिए, जैसा कि–'ते हि माधवाः' इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। यदि 'मधु' के स्थान में 'मिथि' पाठ है, तो 'मैथिल' शब्द भी सुसङ्गत माना जासकता है।"

यह है–आख्यान का संक्षिप्त स्वरूप। प्रकृत सामिधेनी–प्रकरण से इसका यही सम्बन्ध है कि, 'घृत' पद से माधवमुखाग्नि का समिन्धन हुआ था। इस से स्पष्ट है कि 'घृत' पद समिन्धन का अन्यतम कारण है। चूंकि यहां यही समिन्धन कर्म अभिप्रेत है, अतएव 'घृताच्या' कहना अन्वर्थ बनता है। कहा गयाहै कि, 'घृताच्या' पद वीर्य्यमात्र का समाहक है। इसी अभिप्राय से कहा गया है–"वीर्यमेवास्मिन् दधाति" (२०वीं कण्डिका ॥१०, ११, १२ १३, १४, १५, १६, १८ १८, १९, २०–इन ग्यारह कण्डिकाओं में इतिहासपूर्वक उक्तार्थ का ही स्पष्टीकरण हुआ है ॥ (२०) ॥

प्रथममन्त्र का शेष भाग है–"देवान् जिगाति सुम्नयुः" यह। इसकी व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है कि, आज यह यजमान (मनुष्य होकर) इस महाग्नि के समिन्धन के प्रभाव से उन दिव्यलोकस्थ प्राणदेवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है। *भला उस दिव्याग्नि–प्रभाव का क्या कहना, जो एक भूलोक निवासी मनुष्य* को देवसम्पत्ति से युक्त करदे। श्रुति इस कथन से अग्नि का ही महत्त्व सूचित कर रही है।

प्रकृत मन्त्र से यद्यपि स्वरूपतः अग्नितत्त्व का ही प्रतिपादन हुआ है, जैसा कि पूर्वव्याख्या से स्पष्ट है। परन्तु मन्त्र में कहीं 'अग्नि' का नाम नहीं है। अतएव

मक्षिरूपात्मिका बनती हुई भी यह ऋचा अनिरुक्ता है। सर्वसम्पत्सिद्धि का अन्यतम द्वार अनिरुक्तभाव है। क्योंकि अनिरुक्तभाव अनिरुक्त–सर्वकामपूरक प्रजापति का समाहक बना हुआ है। अनिरुक्ता सामिधेनी का अनुवचन क्यों किया जाता है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥ २१ ॥

प्रथम मन्त्र पदों की व्याख्या समाप्त कर अब श्रुति–"प्र प्रायाग्नि०" इत्यादि द्वितीय मन्त्र पदों की व्याख्या करती है। यह ऋचा 'प्राङ्' उपसर्ग के सम्बन्ध से गायत्री के अर्वाची रूप का संग्रह कर रही है, यह तो उक्तप्राय है। अब उस 'वीतये' पद के रहस्यार्थ पर दृष्टि डालिए, जिसके लिए श्रुति ने एक महत्वपूर्ण लोकोत्पत्तिविज्ञान उद्धृत किया है।

सुप्रसिद्ध आपोमय पारमेष्ठ्य मण्डल ही लोकसम्पत्ति का मूलाधिष्ठान माना गया है। चतुर्मुख ब्रह्मा के आपोमुख से ही लोकसृष्टि हुई है, जैसा कि–पूर्व में 'अग्न्याधान' कर्म्मोत्पत्ति में विस्तार से बतलाया जा चुका है। यद्यपि परमेष्ठी से ऊपर का स्वयम्भू लोक प्राणमय माना गया है, तथापि–"प्राणा वा आपः" (तां० ब्रा० ९।९।४)–"आपो वै प्राणाः" (शत० ३।८।२।४।)–"प्राणो आपः" (जै० उ० १।१०।१।)–"आपोमयः प्राणः" (छां० उ०६।५।४) इत्यादि निगमों के अनुसार स्वयम्भू का वह प्राणतत्व भी अप्–सम्पत्ति से वञ्चित नहीं है। स्वायम्भुवी आप प्राणात्मिका है, यही वाग्गर्भित प्राण पारमेष्ठ्य अमृतत्व की प्रथमावस्था है, जैसाकि–"सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्, वागेव साऽसृज्यत" (शत० ६।१।१।९०।) इत्यादि से प्रमाणित है। जिस प्रकार स्वयम्भू का अमृतत्व 'प्राण' कहा गया है, एवमेव परमेष्ठी का 'अम्भः', सूर्य्य का 'मरीची', चन्द्रमा का 'श्रद्धा', पृथिवी का अमृतत्व 'मर', कहलाया है–(ऐ० उ० १।२।)। इस दृष्टि से इस अमृतत्व की सर्वव्याप्ति, तथा सर्वरूपता भली भांति सिद्ध हो जाती है। अमृतत्व की इसी सर्वव्याप्ति को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है—

"सर्वाणि ह त्वेव भूतानि, सर्वे देवा अपोऽभिश्रिताः। आपो वै सर्वे देवाः, सर्वाणि भूतानि। ता हैता आप एवैपोऽभिश्रिताः। तस्य नाभ्या एव परिश्रिताः"

(शत० १०।५।४।१४) +

पारमेष्ठ्य आपोमय मण्डल में अनुरूप भृगु–अङ्गिरा की प्रतिष्ठा मानी गई है। "आपो भृग्वङ्गिरोरूपमापोभृग्वङ्गिरोमयम्" इस गोपथश्रुति के अनुसार पारमेष्ठ्य 'आपः' भृगु (स्नेहलक्षण आप), अङ्गिरा (तेजोलक्षण आप) से युक्त हैं। किंवा यह अप्तत्त्व ही भृग्वङ्गिरोमय है। भृगुरूप आपः के गर्भ में अङ्गिरारूप आपः अन्नरूप से सर्वत्र प्रतिष्ठित माना गया है। पारमेष्ठ्य समुद्र इन असंख्यात्मक अङ्गिरा पुञ्जों से आपूर्यमाण है। सर्वथा गतिशील इन अग्निपुञ्जों को ही 'धूमकेतु' कहा गया है। शास्त्री–विज्ञानवेत्ता महर्षियों नें इस अप्समुद्र में अग्निपुञ्जलक्षण ऐसे एक सहस्र धूमकेतु माने हैं●। ये धूमकेतु अपनी अपनी विशेष अवस्थाओं के सम्बन्ध से किरण, चक्रशिख, विशिख, प्रमद्वह, द्विशिख, विकच, तस्कर, कौङ्कुम, तामसकीलक, विश्वरूप, अरुण, गणक, इत्यादि विशेष नामों से व्यवहृत हुए हैं। इन्हीं धूमकेतुओं में से कोई एक केतु हमारी रोदसी त्रिलोकी का जन्मदाता बनता है।

पारमेष्ठ्य मण्डल में अन्नरूप से व्याप्त अग्निशाखा पुञ्जात्मक–प्रबलवेग से परिभ्रममाण धूमकेतुलक्षण अङ्गिरा अवसर पाकर एक स्थान पर संचित होने लगता है। ज्यों ज्यों अग्निकण एक नियत बिन्दु पर संचित होने लगते हैं, त्यों त्यों पिण्डात्मक सत्त्वभाव का उदय होने लगता है। इस प्रकार कालान्तर में वह धूमकेतुरूप

+ — 'अप्सु वै मुख्य मतः स सायासाप्सु प्रतिष्ठिता।
आपोमया सर्वरसा सर्वमापोमयं जगत्॥ (महाभारत)

● —शतमष्टादिशमाक सहस्रमाहर्वरुणस्य कमूशाम।
धूमकेतुमकमत मा॰ मुनिर्नारद॰ प्रभुम् ॥ (नारदसंहिता–धूमकेत्वध्याय–
(११।४))

अग्निपुञ्ज के संश्रित प्रवर्ग्यरूप से 'सूर्य्य' नामक सत्य अग्निपिण्ड स्वतन्त्ररूप से प्रकट होजाता है। धूमकेतु ही सूर्य्य का जनक बनता है। चूंकि स्वय धूमकेतु गतिशील है, अतएव तद्रूपन्न सूर्य्यपिण्ड भी स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहता हुआ प्रसव वेग से यथावधि परिभ्रममाण रहता हुआ परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है।

कल्पना कर लीजिए, अभी सूर्य्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, सर्वत्र पारमेष्ठ्य समुद्र का साम्राज्य है, सब ओर पानी ही पानी है, और इस पानी में करोड़ों कोस तक अपनी व्याप्ति रखते हुए अग्निपुञ्जरूप धूमकेतु स्वतरूप से इतस्ततः चक्कर काट रहे हैं। इनमें से किसी एक धूमकेतु को लक्ष्य बनाकर साकस्तुति या समन्वय अपेक्षित है। स्वय यह धूमकेतु भी आप्याग्निरूप है, एव जिस अप्समुद्र में यह व्याप्त है, वह भी आपः ही है। इस आप में प्रतिष्ठित आप अग्निपुञ्ज के अलातचक्रवत् घूमने से कालान्तर में अग्निपुञ्ज का सर्वोत्तमभाग इस से पृथक् होगया, और इस पार्थक्य का कारण बना 'गतिविभेद', एव गतिविभेद का कारण बना अग्निपुञ्ज का स्वभाव। यदि यह अग्निपुञ्ज सम्य होता, तो इस का सम्पूर्णरूप अवारपारीणरूप से समानगति से युक्त रहता। परन्तु स्वतभाव के कारण इसकी प्रतिबिन्दु-गति में वैषम्य बना रहता है, एव यही गतिवैषम्य महोत्प्रहभाव का जनक बनता है।

यद्यपि जिस केन्द्रभाव के आधार पर हमनें गतिसाम्य बतलाया है, वहां भी एकदृष्टि से वटिशयमन्तस्त गतिवैषम्य बना हुआ है। तथापि यह गतिवैषम्य केन्द्र का परित्याग नहीं करता। केवल इसी सत्य से इस गति को 'समानगति' कह दिया गया है। सूर्य्यकेन्द्र से सम्पूर्ण सौररश्मियां बद्ध हैं। स्वस्थान में परिभ्रममाण सूर्य्य की सभी रश्मियां परिभ्रममाण हैं। साममण्डल उत्तरोत्तर बृहत्प्रदेश से युक्त है। फलतः रश्मियों की प्रति बिन्दुगति साममण्डलों के तारतम्य संस्थान से विषम बन रही हैं। फिर भी चूंकि प्रत्येक रश्मि सूर्य्य केन्द्र से बद्ध है, अतएव रश्मिगति रश्मि के किसी पर्व को सूर्य्य से पृथक् नहीं होने देती। यही कारण

घटिकायन्त्र की है। घटिकायन्त्र (घड़ी) की उस बड़ी सूची (सुई) पर दृष्टि डालिए, जो १ घण्टे के ६० मिनिटों का परिज्ञान करा रही है। घटिका-केन्द्र से बद्ध सूची चारों ओर की घटिका परिधि से संलग्न रहती हुई चारों ओर घूम रही है। केन्द्र से परिधि तक का घटिका प्रदेश उत्तरोत्तर बड़ा है। अतः केन्द्र से आरम्भ कर घटिका परिधि-पर्य्यन्त व्याप्त सूची की प्रतिबिन्दु की गति उत्तरोत्तर बृहद् प्रदेश परिभ्रमण से सम्बन्ध रखती है। अन्तिम बिन्दु को सब से बड़ा मण्डल पूरा करना पड़ता है, पूर्व पूर्व बिन्दुओं को क्रमशः छोटे मण्डल। यहां तक कि केन्द्र बिन्दु को कुछ भी समय नहीं लगता, क्योंकि वहां मण्डल का अभाव है। यदि घटिकायन्त्र में सूची को बद्ध रखने वाला कोई समभाव (केन्द्र) न होता, तो परिणाम इस बिन्दुगति-वैषम्य का यह होता कि, सूची खण्ड खण्ड रूप में परिणत हो कर घटिकायन्त्र से पृथक् हो जाती। क्योंकि उस समय इन विषम गतियों को समभाव में परिणत करने वाला कोई नियन्ता सूत्र न रहता।

ठीक यही अवस्था हमारे इस साम्यभावशून्य (केन्द्ररहित) भूताग्निपुञ्ज (धूमकेतु) की समझिए। भूताग्निपुञ्ज प्रबल वेग से घूम रहा है, यह बतलाया जा चुका है। इसकी गति के सम्बन्ध में यह ध्यान और रखना चाहिए कि, जहां बुधादि अन्य ग्रह सूर्य्य के चारों ओर समवण्डल बना कर घूम रहे हैं, वहां ये धूमकेतु विषम मण्डल बनाकर सूर्य्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इनकी सब से बड़ी परिक्रमा ३० सहस्र वर्षों तक में पूरी होती मानी गई है। इस परिक्रमा के अनुसार ही भूकोकस्थ प्रजा को इसका प्रत्यक्ष हुआ करता है। केन्द्रविरहित धूमकेतु घूमने लगा। इस समय इसमें दो भावों का समावेश हुआ। उधर तो पारमेष्ठ्य 'बृहद्वायु' के व्यापार से केन्द्र का निर्म्माण आरम्भ हुआ, इधर परिधि स्थानीय अग्निपुञ्जखण्ड प्रवर्ग्यभाव से युक्त होने लगे। कालान्तर में गतिवैषम्य से अग्निपुञ्ज का सबसे बड़ा भाग इससे पृथक् होकर अपना नियत स्थान बनाकर घूमने लगा। यही अग्निपुञ्ज-खण्ड आगे जाकर 'शनि' नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसी समय अवश्य ही शनिकक्षा-पर्य्यन्त इस अग्निपुञ्ज की व्याप्ति रही होगी।

परन्तु आज तो अग्निपुञ्ज-आपोमयसूर्य्य, और शनि में, पर्य्याप्त अन्तर होगया है। शनि के अनन्तर जो अग्नि-खण्ड प्रवृत्त हुआ, वह 'बृहस्पति' कहलाया। तीसरा खण्ड प्रवृत्त हुआ। यह आगे जाकर १०८ खण्डों में परिणत हुआ, जिन्हें १०८ 'देवसेनाग्रह' कहा जाता है। अनन्तर चौथा खण्ड प्रवृत्त हुआ, वही 'मङ्गल' कहा जाता है। मङ्गल के अनन्तर प्रवृत्त होने वाला खण्ड ही सुप्रसिद्ध 'भूपिण्ड' है। इस भूपिण्ड का सोममय प्रवृत्त अंशभाग ही 'चन्द्रमा' है। आगे का खण्ड शुक्र कहलाया। सर्वान्त का खण्ड 'बुध' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार केन्द्रस्थ अग्निपुञ्ज (जो कि आज सूर्य्य नाम से प्रसिद्ध है) से ही ये सारे ग्रहोपग्रह उसी गतिवैषम्य से उत्पन्न हुये हैं। सूर्य्यात्मक अग्निपुञ्ज का प्रथम प्रवृत्त भाग 'सूर्य्यपुत्र' नाम से प्रसिद्ध शनिदेव ही माने गए हैं, जिनकी एक मण्डलिक परिक्रमा ३० वर्ष में समाप्त होती है। सूर्य्य के प्रवर्ग्यांशभूत ये उपग्रह यथावधि सूर्य्य के चारों ओर उसी प्राकृतस्थान में परिक्रमा लगा रहे हैं। सूर्य्य के चारों ओर सर्वप्रथम बुध, अनन्तर शुक्र, अनन्तर पृथिवी, पृथिवी के चारों ओर चन्द्रमा, अनन्तर मङ्गल, अनन्तर देवसेना नामक १०८ ग्रह, अनन्तर बृहस्पति, अनन्तर शनि, सर्वान्त में नक्षत्र कक्षा, यही इनका अवस्थानक्रम है। आज भी विधि के इस प्रजापतिचक्र की यह परिभ्रमणलीला यथावत् परिक्रान्त है। अवश्य ही कालान्तर में सूर्य्य से और ग्रह उत्पन्न होंगे, जिनका संकेत हमें माठर कपिल दण्ड आदि पारिपार्श्वकों से मिल रहा है। इस क्रम से एक दिन सम्पूर्ण सूर्य्यमात्रा ग्रहनिर्माण में समाप्त हो जायगी। तदा प्रजापति के विध्वस्त होते ही यज्ञक्रिया का अवसान हो जायगा। अव्यक्तात्मक तत्काल सब कुछ मुक्त बनादेगा। पुनः नवीन धूमकेतु से नवीन सृष्टिक्रम आरम्भ होगा। इस प्रकार 'याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः' 'धाता यथापूर्वमकल्पयत्' इत्यादि रूप से उपनीयमान विधि का यह विचित्र लीलाचक्र इसी प्रकार परिभ्रमण करता रहेगा, जिसके लिए 'इदमित्थमेव' कहने के लिए मानवीय बुद्धि सर्वथा असमर्थ है।

"शनि, बृहस्पति, देवसेनाग्रह, मङ्गल, बुध, ये उपग्रह ज्योतिर्मय दिखाई देते हैं। अतः इन्हें सूर्य्योपग्रह मानना सुसङ्गत बन रहा है, परन्तु अनुष्णशीत भूपिण्ड चूँकि ज्योतिर्भाव से वञ्चित है, अतएव इसे सूर्य्योपग्रह मानना असङ्गत सा प्रतीत होता है' इस असङ्गति का उस समय भलीभांति निराकरण हो जाता है, जब हम उक्त ग्रहों के स्वरूप का परिचय प्राप्त करते हुए वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के स्वरूप से अवगत हो जाते हैं।

'स्वज्योति, परज्योति, रूपज्योतिः अज्योतिः,' भेद से ज्योतिर्विवर्त चार भागों में विभक्त माना गया है। चारों ओर से स्वत प्रकाशित ज्योतिर्मण्डल 'स्वज्योति' कहलाए हैं। इन्हें परिभाषानुसार सूर्य्य कहा गया है। खगोलीय ज्योति पुञ्ज चूँकि स्वत प्रकाशित बनता हुआ स्वज्योति है, अतएव इसे 'सूर्य्य' कहना अन्वर्थ बनता है। खगोलसंस्था में इसी प्रकार स्वत प्रकाशित स्वाती, चित्रा, लुब्धक, अभिजित आदि असंख्य नक्षत्र स्वज्योति बनते हुए 'सूर्य्य' हैं। तभी तो स्वाती को 'सविता' कहा जाता है +। जो पिण्ड अन्य प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं उन्हें परिभाषानुसार 'चन्द्रमा' कहा जाता है। पार्थिवोपग्रह भूत सोमपिण्ड चूँकि अन्यज्योति से (*सूर्य्य ज्योति से) प्रकाशित है, अतएव इसे 'चन्द्रमा' कहा गया है। इसे ही 'परज्योति' माना गया है। शनि के आठ उपग्रह, बृहस्पति के चार उपग्रह, मङ्गल के दो उपग्रह भी इसी परज्योतिर्भाव से 'चन्द्रमा' कहलाए हैं।

तीसरी रूपज्योति है। इसे हम परज्योति का ही दूसरा रूप कह सकते हैं। सौरतत्त्व की प्रबलता से जहां सौरज्योति को वाक्चित्यभाव में परिणत होने का अवसर मिल जाता है, वहां प्रकाशरश्मियों का उदय होजाता है। परन्तु मृद्भाव की अधिकता से रश्मिसम्बन्ध होने पर भी जिस में से अन्यवस्तुओं को प्रकाशित

| — स्वस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो र्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् (यजुः सं०) इत्यादि मन्त्र में स्वाती के अभिप्राय से ही 'सवितुः' पद उद्धृत हुआ है।

* — अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्। इत्था चन्द्रमसो गृहे।"(ऋक्सं०) तरणिकिरणसङ्गादेष पानीयपिण्डो दिनकरदिशि चञ्चच्चन्द्रिकाभिश्चकास्ते"(ज्यो०)

करने योग्य रश्मियों का प्रसार नहीं होता, अपितु जो अपने स्वरूपमात्र का परिचायक बनती है, ऐसी परज्योति को रूपज्योति कहा जाता है। यही परिभाषानुसार 'पृथिवी' नाम से व्यवहृत हुई है। अथवा यों कहलीजिए कि, ज्योतिर्भाव ही स्वय 'रूप-प्रकाश' भेद से दो भागों में विभक्त है। जिन पिण्डों के साथ सूर्य्य की इन दोनों ज्योतियों का सम्बन्ध होता है, वे परज्योति कहलाते हैं। एवं जिनके साथ केवल रूप का सम्बन्ध होता है उन्हें 'रूपज्योति' कहा जाता है।

चौथा विभाग 'अज्योति' है। वायु चन्द्रलोकस्थ गन्धर्वप्राण, अप्‌विष सौम्य-जीव, ये सब अज्योति हैं। पारदर्शकतामतिबन्धक अग्निप्राण के अभाव से इनमें रूप-प्रकाशानुगता रश्मियों का प्रतिफलन नहीं होता। अतएव न तो इनका रूप प्रत्यक्ष ही होता न चन्द्रमा की तरह इनसे रश्मि-प्रसारजनित प्रकाश ही। शनि आदि ज्योतिर्मय ग्रह सूर्य्य से ही उत्पन्न हैं, परन्तु ये स्वज्योति नहीं हैं अपितु चन्द्र मवत् परज्योति हैं। इस ज्योतिर्भाव का एकमात्र कारण सूर्य्यसम्बन्ध-विच्युति है। सूर्य्य में अजस्र रूप से सोमधारा आहुत होती रहती है। अतएव सूर्य्य स्वज्योतिर्मय बन रहा है। इससे वियुक्त शनि आदि उस सम्बन्ध-विच्छेद से ही स्वज्योतिः-सम्पत्ति से वञ्चित हो रहे हैं। जो महत्व सूर्य्य की दृष्टि से शनि आदि का है, वही महत्व पृथिवी का है। पृथिवी भी एकदृष्टि से परज्योति ही है, और इसका मुख्य कारण मृद्भाग की प्रधानता ही है। ऐसी दशा में केवल ज्योति के अभाव से ही इसे महन्मर्यादा से पृथक् करते हुए उक्त असङ्गति की आशङ्का नहीं की जासकती।

उक्त महोत्पन्नप्रपाय में से प्रकृत में हमें पाठकों का ध्यान केवल सूर्य्य, तथा पृथिवी की ओर ही आकर्षित करना है। जबतक अग्निःपुञ्जात्मक सूर्य्य से पृथिवी का उद्गम नहीं हुआ था, तब तक सूर्य्य एक विशाल अङ्गारस्वरूप में परिणत रहता हुआ उस स्थान तक व्याप्त था जहाँ कि आज पृथिवी की अन्तिम परिधि है। सूर्य्य, जिसे द्युलोक कहा जाता है उस समय उसी की व्याप्ति थी। उस समय पृथिवी-अन्तरिक्ष (सूर्य्य, तथा पृथिवी के मध्य का प्रदेश)—यो सूर्य्य), इस

प्रकार का त्रैलोक्य विभाग न था। आज जो द्युलोक (तदुपलक्षित सूर्य्य) हमारे भूलोक से ८ कोटि क्रोश विदूरस्थान पर स्थित है, जिस द्युलोक को आज छूना तो दूर रहा, प्रत्यक्ष भी साक्षात् रूप से (सामित रूप से) नहीं किया जासकता, वह द्युलोक भूनिर्माण से पहिले (जिस स्थान पर आज भूलोक की अन्तिम परिधि है) इस भूलोकतक व्याप्त था। उस समय यदि हम होते, तो द्युलोक हाथ से छूआ जासकता था। इसी कल्पना का श्रुति ने— 'संस्पृश्येव हैव द्युरास" इन शब्दों में अभिनय किया है॥ २२॥

जिस अर्थ का पूर्व में हमने अपने शब्दों में स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया है कि, काल पाकर सूर्य्य से भूभाग प्रवृत्त हुआ, फलतः त्रैलोक्य का विभाजन हुआ, और उस समय अन्य ग्रहों के प्रकर्षमाण से द्युलोक इस भूलोक से विदूर हो गया, श्रुति अपने शब्दों में उसी भाव का स्पष्टीकरण करती है। प्रश्न यह है कि, किसने इस अग्निपुञ्ज को प्रवृत्त किया? इस प्रश्न का उत्तर सिवाय इसके और क्या हो सकता है, कि सूर्य्यकेन्द्रस्थ काममय प्रजापति की कामना से मनःकामुक बने हुए सौर प्राणदेवताओंनें ही यह लोकवितान किया। तत्त्वतः भी यही उत्तर समीचीन प्रतीत होता है। सौर-अग्निपुञ्ज अपने गति वैषम्य से ही तो ग्रहों का जनक बना है। यह गतितत्त्व प्राणकला से सम्बन्ध रखता है। प्राजापत्य मन जहां ज्ञानप्रधान है, प्राजापत्या वाक् जहां अर्थप्रधाना है, वहां मध्यस्थ प्राजापत्य प्राण क्रियाप्रधान माना गया है। क्रिया ही गतिभाव है। इस ब्रह्म-प्राजापत्यगति का अवरूप से लोक-वितान होता है एवं इस गति का आगे जाकर अग्नि-पुञ्जस्थ आग्नेय-प्राणदेवताओं से योग होता है। इसी देवगति (प्राणगति) से लोक-विभाजन होता है।

इस लोक-विभाजनप्रक्रिया में इस प्रजापति का मौलिक सहयोग बतलाया गया है। यहां प्रजापति 'आलम्बन, निमित्त, उपादान' भेद से त्रिरूप माना गया है। अव्ययरूपेण वही आलम्बन है, अक्षररूपेण वही निमित्त है, एवं क्षररूपेण वही

उपादान है । अक्षर ही चूंकि सृष्टि का निमित्त है, अतएव कह सकते हैं कि, यही इस अक्षरप्रजापति ही इस लोकसृष्टि का प्रधान प्रवर्तक है। यह त्र्यक्षर ब्रह्मरूपा स्थिति, इन्द्ररूपा गति, तथा विष्णुरूपा आगति, इन तीन गतियों से युक्त है। सर्वतोदिग्गति स्थिति है, अर्वाग्गति आगति है, पराग्गति गति है। इस प्रकार अक्षरात्मिका स्थिति–आगति गति–तीनों तत्त्वतः 'गति' ही बन रही हैं। त्र्यक्षरमूर्ति प्रजापति अपने इसी त्र्यक्षरानुगत–गतित्रयरूप गतिभाव से सोमगर्भित अग्न्यक्षर के आधार पर लोकवितान में समर्थ हुए हैं। जिस गतिविच्छेद से भूलोक प्रकट हुआ है, उस देवशक्ति में (कम्पात्मक प्राणगति में) स्थितिरूपा गति भी है, अपानरूपा गति भी है, एवं प्राणरूपा गति भी है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर श्रुति ने कहा है कि— "तानेतैव त्रिभिरक्षरैर्व्यतनयन्" ।देवताओंने अप्रतिष्ठारूप इस प्रजापति के ब्रह्मा–विष्णु–इन्द्राक्षर से सम्बन्ध रखने वाली स्थिति–गति–आगतिरूपा गतियों से ही लोकनिर्माण किया।

प्रायः श्रुति के सब पदों का समन्वय होगया। अब 'वीतये' पद अवशिष्ट, है। श्रुति ने 'वीतये' इन तीन अक्षरों से लोकवितान करना बतलाते हुए एक दूसरे 'अन्न–अन्नादविज्ञान' का स्पष्टीकरण किया है। लोकवितान हुआ, सौर–देवताओंने तीन अक्षरों से (त्र्यक्षरानुगता गतित्रयरूपा गति से) भूलोक निर्माण किया। परन्तु प्रश्न यह है कि, देवताओंने यह महारम्भ प्रयास किया क्यों ?, किस प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर देवताओंने लोकनिर्माण किया ?। श्रुति का 'वीतये' पद इसी प्रश्न की उपपत्ति बतला रहा है। 'वीतये' का शब्दार्थ है–'खाने के लिए'। 'इन अन्नादायैते' (देवा उपजीवन्ति) के अनुसार पार्थिव रस ही सौर-देवप्राणों की जीवनयात्रा का कारण माने गए हैं। सौरप्राण पहिले लोकनिर्माण में जहां अपने शरीरपर्वों को विस्रस्त (क्षय) करते रहते हैं वहां वे इनके रसों का आदान करते हुए उस विस्रस्त भाग की परिपूर्ति भी किया करते हैं। यही पारस्परिक अन्न–अन्नादभाव है, जिसका अन्यत्र विस्तार से स्पष्टीकरण हुआ है⊕। यदि भूलोक

⊕– "अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः।
यो मा ददाति स इदेव मावत् अहमन्नमन्नमदन्तमद्मि" ।।

न बनता, तो यहां से द्युलोक में गायत्र्याग्नि के द्वारा पार्थिव रसों का गमन न होता। फलतः द्युलोकस्थ प्राणदेवताओं का विस्रंसन तो होजाता, परन्तु क्षतिपूर्ति न होती। आज विस्रंसन के साथ क्षतिपूर्ति भी होरही है। इस पारस्परिक आदान विसर्गात्मक सम्बन्ध से दोनों का स्वरूप सुरक्षित है। देवताओं की यह अन्नादान प्रक्रिया 'वी–त–ये' इन तीन अक्षरों से उपलक्षित 'पृथिवी–अन्तरिक्ष–द्यौ' इन तीनों लोकों के रसों से समानरूप से सम्बद्ध है। इस प्रकार 'वीतये' यह त्र्यक्षर पद जहां प्रजापति की गर्भिणी द्वारा लोकत्रयी निर्माण का रहस्य स्पष्ट कर रहा है, वहां यही पद लोकत्रय–निर्माण की आवश्यकता का भी रहस्योद्घाटन कर रहा है।

अवश्य ही इस रहस्यार्थ को गर्भ में रखने वाले–"अग्न आयाहि वीतये" इस मन्त्रभाग के अनुगमन से यज्ञकर्त्ता यजमान के निवास के लिए लोकसम्पत्ति भी स्वीय होजाती है, अन्नसम्पत्ति भी विपुल हो जाती है। हम भी इस मन्त्रपद के रहस्यार्थ के उपसंहार में लोकत्रयव्याप्त तथा अन्नाध्यक्ष उस दिव्याग्नि–देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि, वे हमारे इस भारतलोक के, तथा भारतीय भोगसम्पत्ति के भारतीयों को अनन्य भोक्ता बनाने का अनुग्रह करते हुए अपने भारत नाम को चरितार्थ कर हमें–"अग्ने! महाँ असि ब्राह्मण भारत" यह कहने का अवसर प्रदान करें॥२१॥

मन्त्र का मध्यभाग है "गृणानो हव्यदातये" यह। देवताओंने लोकाग्नि सम्पत्तियाँ प्राप्त कर त्रैलोक्योपलक्षित संवत्सरमण्डल में अपना स्वतन्त्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। क्यों? कैसे? जानते हैं आप?। देवताओंने पहिले आत्म-समर्पण किया सर्वस्व बलिदान किया तब कहीं उन्हें यह अवसर मिला। देवता हमारी तरह अकर्मण्य नहीं, अपितु यजमान हैं यज्ञकर्म के अनन्य अनुगामी हैं। हम भी इस सम्पत्ति के तभी भोक्ता बन सकते हैं, जब यजमान बनें, अग्निचितान कर इनकी तरह कर्मठ बनें, यथाविधि सम्पादित यज्ञकर्म का अनुगमन करें। जो यजमान ऐसे यजमान हैं वे ही उक्त सम्पत्ति के भोक्ता बन सकते हैं। यही मन्त्र का मध्यभाग है। मन्त्र का अन्तिम भाग है– नि होता सत्सि बर्हिषि

स्व। अग्नि होता है, वह बर्हि पर प्रतिष्ठित है, एवं बर्हि से मिदानेन यह भूलोक ही अभिप्रेत है, जैसा कि पूर्व में समष्टिरूप से मन्त्रार्थ करते हुए सोपपत्तिक बतलाया जाचुका है। इस सामिधेनी का 'बर्हि' पद इस भूलोक का ही अनुगामी है। अत इसके अनुवचन से यज्ञकर्ता यजमान पार्थिव भागधेय का ही अनन्य भोक्ता बनता है, और यही द्वितीय मन्त्रपदों की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका ब्राह्मण ने २२, २३, २४ इन तीन कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ २४ ॥

'अग्न आयाहि०' के अनन्तर वह होता क्रमप्राप्त तीसरी (आवृत्त्यानुसार पांचवीं) निम्न लिखित सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है—

(३)- 'ओम्—त त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि।
बृहच्छोचा यविष्ठय–ओम्" इति (५)।

'प्र वो वाजा अभिद्यव०' इत्यादि प्रथम मन्त्र त्रैलोक्य व्यापक सम्वत्सराग्नि का समष्टिरूप से संग्राहक है। मन्त्रगत 'वाज' पद त्रिवृत्स्तोमोपलक्षित भूलोक का, मन्त्रोपात्त 'घृताच्या' पद, पञ्चदशस्तोमोपलक्षित 'अन्तरिक्ष' का, एवं मन्त्रगत 'अभिद्यव' पद एकविंशस्तोमात्मक द्युलोक का संग्राहक बन रहा है। इस प्रकार प्रथम मन्त्र से समष्ट्यात्मक सम्वत्सर अग्नि का ही समिन्धन हुआ है। इस से आगे के- अग्न आयाहि वीतये'-'त त्वा समिद्भिरङ्गिर:०'—'स न' पृथुश्रवाय्यम्० इन तीन मन्त्रों से क्रमश: पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, इन तीनों लोकों में प्रतिष्ठित तीनों अग्नियों का समिन्धन हुआ है। 'अग्न आयाहि०' का 'बर्हि' पद पार्थिव अग्नि का, 'त त्वा समिद्भि ०' का 'घृतेन' पद आन्तरिक्ष्याग्नि का एवं 'स न पृथुश्रवाय्य' का यही पद दिव्याग्नि का संग्राहक बन रहा है। इस प्रकार इस मन्त्रचतुष्टयी से समष्टि व्यष्टिरूप से उभयथा समिन्धन होजाता है। इस स्थिति को लक्ष्य में रखकर ही इस मन्त्रचतुष्टयी के अर्थ का समन्वय करना चाहिए।

'अग्न आयाहि०' से त्रिलोक्य सामिधेनीरूप दिव्य अग्नि का इस भूलोकी पर्जन्य यज्ञाग्नि में आह्वान किया गया। यहां आते ही यह पृथिवी की वस्तु बनता

हुआ 'अङ्गिरा' पद का अधिकारी बन गया। 'इत एत उदारुहन्' इत्यादि मन्त्रदर्शन के अनुसार पार्थिव अग्नि ही अङ्गिरा कहलाया है। इसीलिए श्रुति ने इसे (आगमन के अनन्तर) अङ्गिरा' नाम से व्यवहृत किया है। अग्नि की ही भृगु, तथा अङ्गिरारूप से दो अवस्था मानी गई हैं। आगमन दशा में वही भृगु कहलाता है, एवं गमन दशा में वही अङ्गिरा कहलाता है। प्रज्वलित अग्नि में जो अभिव्यक्ता है, वह साक्षात् भृगु है। अग्नि की परम्परा से आर्गव सोम के जलने का ही नाम ज्वाला है। एवं जिस अङ्गारपिण्ड से यह ज्वाला निकल रही है वह अङ्गिरोऽग्निरूप है, जैसा कि—"अर्चिषि भृगुः सम्बभूव, अङ्गारेभ्यो अङ्गिराः सम्बभूव। अथ यदङ्गारा अवशान्ताः पुनरुददीप्यन्त, अथ बृहस्पतिरभवत" इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से स्पष्ट है।

तात्पर्य यह है कि तेजः स्नेह—तत्त्वों के सम्मिश्रण का ही नाम वस्तुस्वरूप है। तेज अङ्गिरा है, स्नेह भृगु है। अग्नि-यम-आदित्य—भेद से अङ्गिरा भी तीन अवस्थाओं में परिणत रहता है। एवं आपः—वायु—सोमरूप से भृगु भी तीन अवस्थाओं में परिणत रहता है। स्नेहलक्षणा भृगुत्रयी परिधि से हृदय की ओर क्रमशः (संकुचित होती हुई) जाती रहती है, एवं तेजोलक्षणा अङ्गिरात्रयी हृदय से परिधि की ओर क्रमशः (विकसित होती हुई) जाती रहती है। अङ्गिरात्रयी का अन्तिम विकास परिधि—सीमा पर पहुँचते ही अर्वाङ्मुख बनकर भृगुत्रयी रूप में परिणत हो जाता है। एवमेव भृगुत्रयी का अन्तिम संकोच हृदय सीमा पर पहुँचते ही सहावस्थानाभावलक्षण संघर्ष में परिणत होकर पराङ्मुख बनता हुआ अङ्गिरात्रयी रूप में परिणत हो जाता है। यहाँ से इस अङ्गिरात्रयी के अङ्गों का ● ऊर्ध्व की ओर रसन होने लगता है, अतएव इसे 'अङ्गिरा' कहा जाता है। अथवा अङ्गरस सम्बन्ध से भी इस पार्थिव अग्नि को 'अङ्गिरा' कहना सम्भव बनता है ए। अग्नि ही अङ्गों का रसप्रदायक रस है।

● "तस्मादङ्गिरसोऽपोयान ऊर्ध्वास्तिष्ठति" (श० ब्रा० पृ० १३४)।

ए देखिए श० ब्रा० भा० ३।२।१०)।

,- इस भङ्गिरोऽग्नि के 'भूत-प्राण' भेद से दो विवर्त हैं। प्रत्यक्षदृष्ट अङ्गाराग्नि भूतरूप भङ्गिरोऽग्नि है। एवं इस भूताङ्गिरोऽग्नि में प्रतिष्ठारूप से प्रतिष्ठित भङ्गिराप्राण प्राणरूप भङ्गिरोऽग्नि है। प्राण को ही विज्ञानभाषा में 'ऋषि' कहा गया है। जब तक भूत में प्राण प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक भूत की स्वरूप रक्षा होती रहती है। साथ ही जब तक इस प्राण के साथ बाह्य अन्नसम्पत्ति का सम्बन्ध बना रहता है, तभी तक यह प्राण भूतरक्षा-कर्म्म में सफल रहता है। भङ्गिराप्राणात्मक ऋषि पार्थिवरसरूप समिधाधान से ही इस भूतात्मक भङ्गिरोऽग्नि को प्रज्वलित रखने में समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त (इतिवृत्त पक्ष में) इस भङ्गिराप्राण के परीक्षक, अतएव तत्सम्प्रदाय की मर्य्यादा के अनुसार 'अङ्गिरा' इस पदोनाम से प्रसिद्ध महर्षियोंने अपने वैध यज्ञों में समिधाधान (काष्ठाधान) से इसी का समिन्धन किया है। इस प्रकार दोनों दृष्टियों से—" समिद्भिरङ्गिरोऽग्नि स-मै पत " यह वाक्य चरितार्थ हो रहा है। " घृतेन वर्द्धयामसि " का घृतपद 'घृताच्या' की तरह समिन्धनकर्म्म का अनन्य उपोद्बलक बनता हुआ 'सामिधेनी' पद बन रहा है। घृत ही अग्नि का अन्तरा वीर्य्य है। इस पद से समिद्ध अग्नि में इसी वीर्य्य का आधान हो रहा है॥ २६॥

त्रैलोक्य सम्वत्सर में व्याप्त होने से यह बृहत् है, सर्वत्र अपने ताप से विद्यमान है। साथ ही हमारा यह आहवनीयाग्नि भी सामिधेनियों से समिद्ध होकर महान् बनता हुआ अतिशय रूप से प्रज्वलित हो रहा है। अतएव ही आज यह अग्नि यजमान शत्रुओं के भी शोक का कारण बन गया है, जैसाकि आगे के अभिचार कर्म्म में स्पष्ट किया गया है। 'यविष्ठय' यह इस अग्नि का पारिभाषिक नाम है। सम्वत्सराग्नि का पारमेष्ठ्य आपृणसोम से नित्य सम्बन्ध है। इसी यवसोमाहुति के प्रभाव से यह दिव्याग्नि सदा समान रूप से प्रज्वलित रहता हुआ अजर-अमर, तथा नित्ययुवा बना रहता है। 'यविष्ठय' से अग्नि के इसी स्वरूप का स्पष्टी करण हुआ है। जैसे पहले मन्त्र में 'घृतेन' पद है, अतएव " घृतमन्तरिन्द्रग"

के अनुसार यह ऋचा अन्तरिक्ष–लोकसम्पत्ति की ही संग्राहिका बन रही है। इस प्रकार प्रकृत ऋचा निम्नलिखित रूप से समिद्ध अग्नि की समिद्ध प्रक्रिया का इतिहास बतलाती हुई इसके स्वरूप का ही स्पष्टीकरण कर रही है—

हे पार्थिव अग्निरूऽग्ने! अङ्गिराप्राणद्वारा पार्थिवद्रव्यरूप समित् से, तथा आन्तरिक्ष्य घृत से आप समिद्ध हैं। इसी समिन्धन कर्म से आप त्रैलोक्य में बृहद्रूप से तपते हुए नित्यतरुण बन रहे हैं"।

'हे आहवनीयस्य समिद्धाग्ने! अध्वर्यु नामक ऋत्विक् काष्ठ, तथा घृताधान से आपके स्वरूप को प्रबुद्ध कर रहा है। हे नित्यतरुण अग्ने! आप इस समिन्धन कर्म से महान् बनते हुए प्रदीप्त बनिए"।

चूंकि इस ऋचा से अन्तरिक्ष–लोकसम्पत्ति का संग्रह हुआ है, अतएव यह स्वरूपतः अग्निमयी बनती हुई भी अनिरुक्ता है। अन्तरिक्षलोक का आकाशत्वेन निर्वचन नहीं किया जासकता। यही अन्तरिक्ष की अनिरुक्तता है। इस प्रकार ऋचा के *'घृतेन' पद की तरह 'अनिरुक्त' भाव भी अनिरुक्त अन्तरिक्ष का संग्राहक बन रहा है। एवं यही तृतीय मन्त्रपदों की संक्षिप्त उपपत्ति है॥ २६॥

'त त्वा समिद्भिः०" के अनन्तर होता क्रमप्राप्त चौथी (आश्वलि के अनुसार ६ टी) निम्नलिखित सामिधेनी ऋचा का अनुवचन करता है—

(४)—"ओम्–स न पृथुश्रवाय्यम च्छा देव विवाससि।
बृहदग्ने सुवीर्यम्–ओम्" इति (६)।

वैदिक परिभाषानुसार 'इयं अयं–इदं' शब्द पृथिवीलोक के, 'एष' शब्द अन्तरिक्षलोक का तथा 'असौ–अदः' इत्यादि शब्द द्युलोक से सम्बद्ध हैं।

*—'घृतेन' पद तथा अनिरुक्तभाव के अतिरिक्त 'बर्द्धयामसि' तथा 'बृहत्' पद भी इसी अन्तरिक्षभाव के संग्राहक बन रहे हैं। कारण यही है कि यह अन्तरिक्ष रोदसी की अपेक्षा उत्तरोत्तर वर्द्धमान तथा बृहत् है।

मन्त्रश्रुति में पठित 'भद्' शब्द उसी पारिभाषिक 'द्युलोक' की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। द्युलोक, एवं तत्रस्थ दिव्याग्नि, दोनों पृथिव्यन्तरिक्ष की अपेक्षा पृथु (विस्तीर्ण) हैं, साथ ही सुरूप प्राण-देवताओं के निवास से श्रवणीय भी है। कौन इस सर्वसुखैकसाधक द्युलोक, तथा दिव्याग्नि की मर्यादाएं सुनना नहीं चाहता ? अग्नि के इस पृथुश्रवाय्यरूप से कहा यही जाता है कि, यह हमारे यज्ञ में समिद्ध होकर यजमान को भी उस श्रवाय्य दिव्यलोक का पात्र बनावे।

द्युलोक जहां श्रवाय्य है, वहां वीर्यशाली—वीर्यप्रवर्तक देवताओं के निवास से सुवीर्य भी बन रहा है। साथ ही अपने लोक (द्युलोक) के बृहत्साम से 'बृहत्' भी। प्रस्तुत ऋचा द्युलोक की ही अनुग्राहिका बन रही है। जिसके संग्राहक 'पृथु' 'देवाः' 'बृहत्' इत्यादि पद बन रहे हैं। अम आयाहि०', इत्यादि ऋचा 'वर्हिष्मती' है, 'तं त्वा समिद्भिः०' ऋचा 'अङ्गिरस्वती' है, एवं प्रकान्त 'स नः पृथु श्रवाय्यम्' ऋचा 'पृथुमती' है। तीनों की समष्टि 'लोकत्रयसम्पत्ति-सम्पादिका बनती हुई 'लोकत्रिच' नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृत सामिधेनी—प्रकरण में 'लोकत्रिच'—'मध्वरवत्त्रिच—वृषण्वन्तत्रिच' भेद से तीन त्रिच हैं। इनमें पहिला लोकत्रिच व्यष्टिरूप से ही त्रैलोक्य व्याप्त दिव्याग्नि का समिन्धन कर रहा है। मन्त्रार्थ स्पष्ट है ॥ २७ २८, ॥

इस लोकत्रिच के अनन्तर वृषण्वन्तत्रिच का अनुवचन आरम्भ होता है। 'स नः पृथु श्रवाय्यम्०' इत्यादि चौथी ऋचा के अनन्तर यह होता क्रमप्राप्त पांचवीं, (आम्नायानुसार सातवीं) वृषण्वन्तत्रिच की पहिली निम्नलिखित ऋचा का अनुवचन करता है—

(५)—"ओम्-ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः।
समग्निरिध्यते वृषा—ओम्" (७)-(१)।

ताप' जहां अग्नि का प्रातिस्विक धर्म माना गया है, वहां प्रकाश' इन्द्र का प्रातिस्विक धर्म माना गया है। चन्द्रमा में केवल इन्द्र का सम्बन्ध है, अतएव चन्द्रिका में प्रकाश

है, तापे नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
नहीं। अग्नि-[illegible] का एकत्र [illegible] सम्बन्ध है।
सहर्वस असम्भव है। इस प्रकार ताप-[illegible] की [illegible]
हम जिस सौर विष्णु [illegible] की समिन्धन कर रहे हैं, [illegible] [illegible]
ताप अग्नि का धर्म है, प्रकाश [illegible] का धर्म है। [illegible] [illegible]
है। वृषेन्द्र के सम्बन्ध से ही वह [illegible] अग्नि [illegible] ([illegible]) [illegible]
इसी वृषेन्द्र के सहयोग से वह अग्नि [illegible] दूर करने में [illegible] है।
वृषेन्द्र [illegible] का [illegible] माना गया है। [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible]
नहीं होता, तब तक [illegible] अपूर्ण रहता है। [illegible] [illegible] है। [illegible]
युक्त होने से वृषो नाम से प्रसिद्ध अग्नि का [illegible] [illegible] से समिन्धन [illegible]
जो कि अग्नि अलौकिक [illegible] से भी [illegible] ([illegible] [illegible]) है, [illegible]
लौकिक भाषा से भी नमस्कार करने योग्य है। [illegible] [illegible] [illegible]
(प्राणरूप से) उपयुक्त है, तथा लौकिक [illegible] में भी [illegible] ([illegible])
उपयुक्त है। ईळेन्यो नमस्य:१०[illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
([illegible]) [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
वचन करता है—

(६)—' ओम्—वृषो अग्नि समिध्यते अश्वो न देववाहनः।
त हविष्मन्त ईळते—ओम्" (८)-(९)

वृषेन्द्रसम्बन्ध से वृषा बनता हुआ ही यह अग्नि [illegible] रूप में परिणत होकर देवताओं के लिए यज्ञ वहन करने में समर्थ होता है। सौरलोक से भूलोक की ओर आनेवाला इन्द्रयुक्त विष्णु [illegible] में परिणत होकर वापस लौटता हुआ पार्थिव हवि का पुरोवरण देवताओं के लिए—इनके [illegible] की [illegible] के लिए—वहन करता है। सौरज्योति (इन्द्रगर्भित विष्णु) अपने [illegible] से भूमि (भूपृष्ठ) की ओर आरहा है। जिस प्रकार [illegible]-संघ से पार्थिव [illegible]

चन्द्रमा अर्द्धभाग से ही प्रकाशित रहता है, शेष भाग आगत प्रकाशरश्मियों के व्यवधान से तमोमय बना रहता है, एवमेव यह आगत सौर तेज भी भूपृष्ठ के वृत्तपरिणत रश्मि अर्द्ध भूभाग को ही प्रकाशित करता है, शेष अर्द्धभाग अप्रकाशित रहता है। इसी दृष्टिकोण से एक ही पृथिवी के दितिःअदिति, ये दो विवर्त हो जाते हैं जैसा कि अन्यत्र-त्रिलोकपत्ति में विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

भूपिण्ड की दृश्यरेखा-परिधियों को काटता हुआ आगत सौर प्रकाश वक्रगति से परिणत होता हुआ, साथ ही भूच्छाया का संरूपसमर्पक बनता हुआ आगे निकल जाता है। यदि हम प्रकाश में चलते हैं, तो हमारी छाया विरुद्ध भाग में पड़ती है। कारण यही है कि, हमारे शरीर से टकरा कर प्रकाशरश्मियाँ प्रतिफलित होजाती हैं। जैसा आकार छाया का होता है, ठीक वैसे ही आकार में यद्यपि प्रकाशरश्मियों का प्रतिफलन होता है, परन्तु प्रकाशपुञ्ज द्वारा होने वाले अभिभव से उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक यही परिस्थिति आगत सौर तेज की समझिए।

सौरप्रकाश भूपृष्ठपर आया गायत्ररूप में परिणत होकर पार्थिवरसरूप हवि को लेता हुआ भूच्छाया के समतुलन से प्रतिफलित होगा। इस भूच्छाया-सम तुलिता प्रतिफलिता प्रकाशाकृति का साम्वत्सरिक तेज से अभिभव होजाने से हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। यही प्रतिफलिता प्रकाशाकृति "अश्व" नाम से व्यवहृत हुई है। पार्थिव अग्नि इसी नियत-स्थिर-अव्यभिचरित मार्ग से वहन करता है, इसी अभिप्राय से-'अश्वो न देववाहनः' कहा गया है।

लोक में जहां निषेध (निषेध) अर्थ में 'न' कार प्रयुक्त होता है, वहां मन्त्रभाष्य में पठित नकार निषेधार्थक न होकर 'ओम्' इत्याकारक इवार्थक भाव से ही सम्बन्ध रखता है।ॐ। तभी तो अश्वो न०' का 'अश्वो इव' ऽपप भूत्वा'

ॐ—'ओमित्येष प्रतिगरः तथेति गाथायाः। ओमिति वै दैवं तथेति मानुषम्' (ऐ० ब्रा० ७।३।६)।

यह अर्थ हुआ है। तात्पर्य यही है कि [illegible] की [illegible] अनिरुक्त कोटि में प्रविष्ट है। अतएव यह अग्निरूप प्रजापतिरूप [illegible] प्रजापति (आत्मा) की [illegible] के आधार पर [illegible] मैकार को तथावाचक मान लिया गया है। प्रजापति [illegible] नक्षत्र तथावाचक माना जायगा। यदि [illegible] में [illegible] निषेध ही अर्थ होगा जैसा कि "न विजानामि यदिवेदमस्मि०" इत्यादि वचन से स्पष्ट है॥ २१, १०॥

"स हविष्मन्त इट्टे" इस मन्त्रान्तभाग का अर्थ स्पष्ट है। [illegible] तरह से उपासना होती है। एक वाचिक उपासना है, दूसरी कर्म्मोपासना है। अग्नि को नमस्कार मात्र कर लेना "नम उक्तिं विधेम" कहना वाचिक उपासना है। भावशुद्धि के अतिरिक्त इस उपासना का अन्य फल नहीं है। यदि अग्नि को आत्मसात् कर यज्ञकर्म द्वारा विशेष अतिशय प्राप्त करना है, तो उस समय केवल वाचिक उपासना से काम नहीं चल सकता। अपितु उस समय कर्म्मोपासना करनी पड़ेगी, अग्निसमिन्धन करना होगा, इसे तृप्त करने के लिए हवि प्रदान करना पड़ेगा। इस दृष्टि से यह अग्नि [illegible] होगा, जिस विधान को [illegible] कर्म कहा जाता है। वाचिकोपासना की अपेक्षा जहाँ अग्नि नमस्य कहलाया है, वहाँ इस कर्म्मोपासना की दृष्टि से इसे 'ईडेन्य' कहा गया है। यही प्रकृत में प्रधान रूप से अपेक्षित है। "हविष्मन्तो [illegible] मनुष्या ईडते" यह मन्त्रभाग अर्थप्रदेश की इस कर्म्मोपासना का ही स्पष्टीकरण कर रहा है, और यही प्रकृतमन्त्रभागों की संक्षिप्त उपपत्ति है॥ ११॥

'इध्मो अग्निः समिध्यते०" इत्यादि ९ वीं सामिधेनी के अनुवचनानन्तर यह होता क्रमप्राप्त ७वीं (आश्वलायनानुसार १०वीं) इपम्नन्तविध की तीसरी निम्न-लिखित ऋचा का अनुवचन करता है—

(७)— "ओम्–वृषण त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि ।
अग्ने दीद्यतं बृहत्–ओम्" इति । (६)–(१)

"वाक्सम्पत्तिवर्धक वज्रोपेत वृषा इन्द्र से वाक्सम्पत्तिवर्धक बनते हुए ये वृषा (वृषात्मक) अग्निदेव सोम (सात सामिधेनियों से) पूर्णरूप से समृद्ध होगए हैं । क्योंकि इन्द्र के बृहत्साम सम्बन्ध से बृहत् बनगए हैं" यह भाव प्रकट करता हुआ प्रकृत मन्त्र अग्नि के वृषात्मकस्वरूप का ही स्पष्टीकरण कर रहा है ॥ १२ ॥

उक्तरूप से तीनों मन्त्रों की समष्टि वृषण्वत्–त्रिक बन रही है । इसका एक मात्र फल है– विश्वाग्नि को वाक्पति तथा इन्द्र की सम्पत्ति से युक्त करना । १३ वीं कण्डिका से इसी फल का स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १३ ॥

वृषण्वत्–त्रिक के अनुवचनान्तर वह होता क्रमप्राप्त ऋग्वेदी (सांख्यानुसार १० वीं) निम्नलिखित ऋचा का अनुवचन करता है—

(८)— ओम्–अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्–ओम्" (१०)

मन्त्र का "अग्नि दूतं वृणीमहे" वाक्य एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान का स्पष्टीकरण कर रहा है । पार्थिव दिव्याग्नि होता कैसे कहलाया ? इस प्रश्न के समाधान के साथ साथ ब्राह्मणश्रुति ने पृथिवी की दैनन्दिनगति का स्पष्टीकरण करते हुए साम्वत्सरिक गति का विश्लेषण किया है । उसी का संक्षिप्त वैज्ञानिकस्वरूप पाठकों के सम्मुख रक्खा जाता है—

भौतिक पदार्थों को सत्यरूप से सुरक्षित रखने वाली, इनके जीवन शोधक आगम विसर्गात्मक यज्ञकर्म का नियतकाल पर्य्यन्त सञ्चालन करने वाली अमृतशक्ति ही विज्ञानभाषा में प्राण नाम से व्यवहृत हुई है । 'विष्पास इदृग्भृपवस इदुगम्भीरवपसः' (शत स) इस श्रुतिवचन के अनुसार शक्तिरूप प्राण अनन्त हैं । प्राणों का आनन्त्य ही भूतपदार्थों के आनन्त्य का कारण है । इन

समस्त प्राणों में स प्रकरण में हमें सौर–पार्थिव [illegible] की ओर ही विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। सूर्य ज्योतिर्मय है, इसका प्राण ज्योतिष्मान् माना गया है। एवं तमोमय [illegible] पृथिवी का [illegible] प्राण कृष्ण माना गया है। ज्योतिर्मय प्रकाशित प्राण ही 'देव' [illegible] है, एवं तमोमय अप्रकाशित पार्थिव प्राण ही 'असुर' है। [illegible] असुर है, [illegible] देवता है।

यह ठीक है कि आरम्भ में सम्पूर्ण भूपिण्ड इसके प्रातिस्विक तमोमय आसुर प्राण से ही युक्त था। जब पृथिवी बनी ही होगी, उस समय अवश्य ही असुरों के मुख से "अस्माकमेवेदं खलु भुवनम्" ये वचन निकले होंगे। परन्तु आज ऐसा नहीं है। आज भूपिण्ड पर असुरों की तरह [illegible] सौरप्राणात्मक देवताओं का भी साम्राज्य है। देवताओंने यज्ञविष्णु को आगे कर [illegible] से आधा भूप्रदेश अपने अधिकार में कर लिया है जिसका कि पूर्व के [illegible] में विशदरूप से निरूपण किया जा चुका है [1]। यही क्यों, आज तो सम्वत्सर-यज्ञ की दृष्टि से सारा भूपिण्ड देवताओं के ही अधिकार में आ गया है। तभी तो विभागप्रतिपादिका श्रुति का– 'देवेभ्य सर्वां पृथिवीमविन्दन्' यह कथन अन्वर्थ बन रहा है।

भूपिण्ड के साथ सौरप्राण का भी सम्बन्ध हो रहा है, साथ ही उसका अपना प्राण भी इस पर बलप्रयोग कर रहा है। पार्थिवप्राण इसे (भूपिण्ड को)

---

[1]—'देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। ततो देवा अनुव्यमिवासुः। अथ हासुरा मेनिरे अस्माकमेवेदं खलु भुवनमिति'। ते [illegible] विभजामहा इमामसुराः पृथिवीं प्रत–[illegible] विभजाम्। [illegible] न भजामहि – इति। [illegible] पुरस्कृत्य। [illegible] पृथिवीमविन्दन्। [illegible]। [illegible] [illegible] पृथिवी" (शत० १।२।२।१ (२)

इसके रस (सूर्यपिण्डादिक्) में देवप्राण चाहता है, और असुर अपने भूपिण्ड से उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। दोनों प्राणों का समानाकर्षण है। इस समानाकर्षण से भूपिण्ड आकाश इसी स्थान पर रुक गया है। इसी आकर्षणभाव से दैनन्दिनगति का उदय हुआ है। इसी दैनन्दिनगति से अहोरात्र का क्रम हुआ है। घूमते हुए भूपिण्ड का सूर्य-प्रकाश की ओर आधा भाग [illegible] होता है, सूर्यपिण्डादिक् में आधा भाग रात्रिकाल का होता है। दिन में देवता इस आधे भूपिण्ड पर अपना अधिकार कर लेते हैं, रात्रि में इसी अर्धभाग पर असुर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इस प्रकार अहोरात्र रूप से देवता-असुर, दोनों में परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इस प्रकार इस स्पर्धा विषमावस्था दैनन्दिनगति की दृष्टि से भूपिण्ड दोनों का भोग बन रहा है।

आगे जाकर [illegible] के प्रभाव से भूपिण्ड असुरों से सर्वथा [illegible] कर केवल देवताओं की प्रातिस्विक सम्पत्ति बन जाता है। "[illegible]' इति मन्त्रोपपत्ति में यह स्पष्ट किया गया है, भूपिण्ड में दिति-अदिति, भाग दो नीचे उत्पन्न होते हैं। भूकेन्द्र से आरम्भकर [illegible] की ओर [illegible], [illegible] से समनुवित भूच्छाया-मण्डल दिति है। भूच्छाया भी भूपिण्ड से सम्बद्ध है, भूप्रकाश भी भूपिण्ड से सम्बद्ध है। भूप्रकाशमण्डल[illegible] अदिति में ज्योतिर्मय दिव्य प्राणों का साम्राज्य है। भूच्छायामण्डलरूपा दिति में तमोगुण आसुर प्राण प्रतिष्ठित है। दोनों ही प्राण सोम-रूप प्रजापति से सम्बन्ध रखते हुए प्राजापत्य हैं। यह स्थिति है और इसी को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने कहा है—

देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे"।

'देवता और असुर, दोनों इसी पृथिवी पर खड़े होकर स्पर्धा करने लगे। दोनों के इस स्पर्धालक्षण क्लेश को शान्त करने के लिए दोनों के बीच में गायत्री खड़ी हो गई। यह गायत्री पृथिवी ही है' यह कथन अदिति-दिति का स्वरूप न जानने वालों के लिए कुतूहल का प्रवर्तक बन रहा है। व्याख्याताओं की [illegible]

से अपरिमित वर्तमान युग के कतिपय विद्वान् [illegible] [illegible]
“जब देवता असुर, दोनों इसी पृथिवी पर रहते थे, तो दोनों के [illegible]
पृथिवी यही है ! यदि यही पृथिवी रही हुई, तो वे दोनों इस पृथिवी पर [illegible]
हुए” । परन्तु जब ऐसे दिति-अदिति का स्वरूप-ज्ञान हो जाता है तो [illegible]
का कोई अवसर नहीं रहता । जिस पृथिवी पर देवता-असुर खड़े होकर स्पर्धा
करते हैं-वह भिन्न है, एवं जो पृथिवी दोनों के मध्य में खड़ी होती है-वह
पृथिवी भिन्न है । भूपिण्ड के स्थिति-विनिवेश भेद से दो विवर्त हो जाते हैं ।
मर्त्याग्निमय भूपिण्ड मर्त्या पृथिवी है, यही अन्नरादि की प्रतिष्ठाभूमि है । इसे ही
‘भूमि’ कहा जाता है । इस भूमिरूप भूपिण्ड का निर्माण-स्वरूपनिष्पत्ति-जिन
द्रव्यों से हुई है, वे द्रव्य ‘आप-फेन-मृद्-सिकता-शर्करा-अश्मा-अयो-
हिरण्य’ इन आठ भागों में विभक्त हैं-(देखिए शत० ६।१।२।३।) ।
इन आठ द्रव्यों की क्रमिक चिति से ही भूपिण्ड का स्वरूप निर्माण हुआ है ।
छन्दोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक द्रव्य एक एक अक्षर से समतुलित है, अतएव
आठ द्रव्यों के सम्बन्ध से मात्रापरिमाणात्मक छन्द के आठ अक्षरों का संचय हो
जाता है । अष्टाक्षर छन्द का ही नाम गायत्री है । इसी छन्दः सम्पत्ति के कारण
इस अष्टद्रव्यात्मक भूपिण्ड को श्रुति ने ‘गायत्री’ कहा है । अतएव ‘सा वै सा-
गायत्री आसीत्, इयं वै सा पृथिवी’ यह कहा गया है । यह पृथिवी शब्द
स्थित-पृथिवी-लक्षण भूपिण्ड के अभिप्राय से ही प्रयुक्त हुआ है ।

दूसरी चितेनिधेया पृथिवी है । भौम आग्नेय प्राण उक्थरूप से भूकेन्द्र में
प्रतिष्ठित रहता हुआ अर्करूप से भूपिण्ड से निकल कर अपना एक स्वतन्त्र
मण्डल बनाता है । जहां तक इस पार्थिव प्राण की व्याप्ति है, वहां तक
‘[illegible]’ अथवा अमृता पृथिवी की सत्ता मानी गई है । इस अमृतापृथिवी के
सौरप्राण सम्बन्ध से आगे जाकर दिति-अदिति-रूप से दो विवर्त हो जाते हैं ।
आग्नेय सौरप्राण भूपिण्ड में टकराकर प्रतिफलित होता हुआ भूप्राण-समतुलित

भर्ना जो एक ज्योतिर्मय मण्डल बनाता है, वह अमृता पृथिवी–भाग सौरप्रकाश से से अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रखता हुआ 'अदिति' भाग है। एवं इस प्रकाशमण्डल से समनुवित भूच्छाया–मण्डल अमृतापृथिवी का सौरप्रकाश वञ्चित भाग दिति है। अदिति भाग में आदित्य (ज्योतिर्मय देवता) प्रतिष्ठित हैं, दिति भाग में दैत्य (तमोमय असुर) प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार अमृता पृथिवी के दिति–अदिति भागों में प्रतिष्ठित असुर–देवताओं के बीच में मर्त्य गायत्री नामक भूपिण्ड प्रतिष्ठित है।

भूपिण्ड के उस ओर (सूर्य की ओर) भूपिण्ड से संलग्न देवमय ज्योतिर्मय मण्डल है, इस ओर (सूर्यविरुद्धदिक् की ओर) भूपिण्ड से संलग्न असुरमय तमोमण्डल है, दोनों के मध्य में विश्व भूपिण्ड प्रतिष्ठित है। इसी स्वाभाविक स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—

'देवाश्च वा असुराश्च, उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। तान् स्पर्द्धमानान्-गायत्री अन्तरा तस्थौ। या वै सा गायत्री आसीत्, इयं वै सा पृथिवी। इयं हैव तदन्तरा तस्थौ"।

उक्त स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए आगे की श्रुति का समन्वय कीजिए। दोनों की स्पर्द्धा होरही है। दोनों के मध्य में गायत्री (भपिण्ड) खड़ी है। दोनों यह चाहते हैं कि, यह गायत्री हमारी ओर आजाय। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए गायत्री के पास दोनों अपने अपने दूत भेजते हैं। देवताओं के दूत 'अग्नि हैं, असुरों के दूत 'सहरक्षा' हैं। अदितिलक्षण ज्योतिर्म्मय मण्डल में प्रतिष्ठित ज्योतिर्म्मय अग्नि 'अग्नि नामक देवदूत है। इस का ही नाम सत्य है। यह सत्य निदानेन भूच्छाया का प्रतिरूप है। दितिलक्षण तमोमय मण्डल में प्रतिष्ठित तमोमय अग्नि ही सहरक्षा' नामक असुरदूत है। लोक में भी प्रज्वलित अग्निज्वाला को हम अग्नि कहेंगे, एवं भस्मनिगूढ अग्नि को सहरक्षा कहेंगे। दिव्यप्राण की अपेक्षा आसुरप्राण बलवान् होता है। यही कारण है कि ज्वालाग्नि की अपेक्षा भस्माग्नि अधिक बलवान् होता है।

भूपिण्ड सौरपरिभ्रमणकाल में [illegible] प्राणों का समानाकर्षण होरहा है। परिणाम इस प्राकृतिक स्थिति का [illegible] है, कि भूपिण्ड कभी किसी ओर नहीं जाता। इस का [illegible] होसकता है, जब कि दोनों प्राणगतियों में से एक प्राणगति [illegible] समानप्राणसंघर्ष से तो उसी प्रकार स्थिति का उदय हो जाता है, [illegible] समानबल वाले दो मल्लों के आकर्षण से आकर्षित रस्सा पूर्व–पश्चिम, किसी ओर न जाकर मध्य में स्थिर हो जाता है। यह [illegible] सुप्रसिद्ध [illegible] सौर–इन्द्र के अनुग्रह पर निर्भर है। सौर–इन्द्रप्राण उसी [illegible] आता हुआ तत्रस्थ देवदूत अग्नि में अपनी आकर्षण शक्ति का आधान करता है। इस गति से बलवान् बनता हुआ अन्येषप्राण आसुर–प्राणगति का आकर्षण शिथिल कर देता है। परिणामतः भूपिण्ड असुरों की ओर (पश्चिम की ओर) न जाकर देवताओं की ओर (पूर्व की ओर) जाता हुआ सम्वत्सरपरिधिरूप में परिक्रमा कर जाता है। इन्द्र ही भूपिण्ड की साम्वत्सरिक गति का मुख्य कारण है। उधर प्राकृतिक दिव्याग्नि इस इन्द्र से नित्ययुक्त रहता है। [illegible]–'[illegible] कृविरिन्द्रकर्म्मैव तत्' के अनुसार [illegible] इन्द्र के सहयोग से ही भूपिण्ड का देवसम्वत्सर की ओर आकर्षण हो जाता है। भूपिण्ड सौरपरिभ्रमण करता हुआ पूर्व की ओर चल पड़ता है। इसी गतिविज्ञान को लक्ष्य में रखते हुए श्रुतिने कहा है—

"यत्र इन्द्रमवर्द्धयत्, यद् भूमिं व्यवर्तयत्।
चक्राण ओपशं दिवि" (ऋक् सं० ८।१४।५।)

साथ ही यह स्मरण रखना चाहिए कि, पश्चिमदिगनुगता यह आसुरप्राणगति ही भूपिण्ड को सूर्य्यगोलकगर्भ में आने से रोक रही है। यदि पश्चिमाकर्षण न होता, तो पूर्वाकर्षण से आकर्षित भूपिण्ड स्वस्थान से च्युत होता हुआ [illegible] सूर्य्यगोलकगर्भ में विलीन हो जाता। पश्चिमाकर्षण है, इसलिए तो भूपिण्ड स्वस्थान (क्रान्तिवृत्त) को नहीं छोड़ता। पूर्वाकर्षण प्रबल है, इसलिए पश्चिम की ओर

सीधा नहीं चला जाता। क्या पूर्व की ओर सीधा जाता है ? नहीं। इसी आसुर-प्राणाकर्षण से भूपिण्ड सीधा न जाकर तिर्य्यक् जाता है। क्या भूपिण्ड सर्वथा तिर्य्यक् जाता है ? नहीं। इसी इन्द्रप्राणाकर्षण से तिर्य्यक् जाते हुए भूपिण्ड की परिभ्रमणबिन्दु-बिन्दु पूर्व की ओर आकर्षित होती रहती है, जिसका 'सम्वत्सर' शब्द से स्पष्टीकरण हो रहा है।

शब्द है वास्तव में 'सर्वत्सर'। परन्तु परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में यह सर्वत्सर' ही 'सम्वत्सर' नाम से व्यवहृत हुआ है। भूपिण्ड जिस वृत्त (क्रान्तिवृत्त) पर परिक्रमा (साम्वत्सरिकगति) लगा रहा है उसकी बिन्दु बिन्दु कुटिल है। गोलवृत्त का निर्माण इसी 'त्सर' भाव से होता है। सर्वत्र त्सरभाव (कुटिल भाव) ही सर्वत्सर है। यही सर्वत्सर है। सम्वत्सर नाम सम्बन्ध से यह व्युत्पत्ति होगी कि भूपिण्ड एकत्र (सम्) बसता हुआ (त्सरन् कुटिलरूप से पूर्व की ओर बढ़ रहा है।

देवदूत अग्नि के इस इन्द्राकर्षणसहयोग का फल यह निकला कि, सम्पूर्ण भूपिण्ड देवमयइन्द्रोपलक्षित विश्वाग्निमय सम्वत्सर का अनुगामी बनगया। यही विश्वाग्निमय देवताओं का विजय कहलाया, एवं तमोमय आसुरप्राण का पराजय कहलाया। जिधर अग्नि का रुख था, उसी ओर भूपिण्ड अभिमुख बना, यही निष्कर्ष है। यही इस अग्नि का दौत्यकर्म है। इसीलिए यह अग्नि देवताओं का 'दूत' कहलाया है। जो यजमान देवदूत अग्नि का उक्त गति-रहस्य जानता है, साथ ही जिस यजमान का होता अग्नि के इस दूतस्वरूप को जानता है, वह अपने यजमान के लिए लोक सम्पत्ति अनायास बना देता है मन्त्र का दूसरा भाग है-'होतारं विश्ववेदसम्'' यह॥

इसके सम्बन्ध में कल्पनिकों ने एक नई उपपत्ति की कल्पना करते हुए मौलिक उक्त मन्त्र भाग में-'होता यो विश्ववेदसम्'' इस परिवर्तन की कामना प्रकट की है। कल्पना का उपहासास्पद अर्थ यही है कि-'होतारं का "होता अरम्" यह भी छेद सम्भव है। अरं शब्द अर्थ का भी बोधक है। सन्धि का आगमन दोष

है। [illegible] । उस के सम्बन्ध में—[illegible] [illegible]
इस [illegible]—मानात्मक 'वर्हि' से सम्पत्ति विरोध न होकर, [illegible] [illegible]
का [illegible] ([illegible] विरोध) न होकर; इस [illegible] [illegible]
होता अपने आप को समाप्त न कर बैठे, इसलिए 'होतारं' के स्थान [illegible]
इत्यादि रूप से परिवर्तन कर डालना चाहिए' ।।

उक्त मनुष्य कल्पना का श्रुति ने [illegible] खण्डन करते हुए कहा है कि, यज्ञमन्त्रों में, [illegible] में अपनी मनुष्य कल्पना द्वारा [illegible] [illegible] मानते हुए परिवर्तन कर डालना यज्ञस्वरूप का नाश करना है। आज भी ऐसे कल्पना रसिकों की कमी नहीं है। भारतवर्ष के [illegible], [illegible], वेदमन्त्रों को 'अपुरुषेयक' मानने की कल्पना करते हुए जो [illegible] [illegible] पद्धतियों से भिन्न केसर-कर्पूर-गोला—आदि को [illegible] मानने की [illegible] कर रहे हैं, क्या वे यज्ञकर्म के शत्रु नहीं हैं? ऐसे ही कल्पनाओं का [illegible] [illegible] हुई श्रुति कहती है कि कर्मठ को चाहिए कि, जो जैसा विहित है, वैसा ही करे। अपनी कल्पना से उसमें अणुमात्र भी परिवर्तन न करे। तभी यज्ञ द्वारा [illegible] सिद्धि सम्भव है। इसी [illegible] के साथ उपसंहार करती हुई १४-१५ [illegible] उपरत हुई हैं ।। १४, १५, ।।

मूलानुवाद में स्पष्ट किया गया है कि, 'अग्नि दूतं' इत्यादि को [illegible] मान कर ही अनुवचन करना चाहिए। ऐसा करने से आठ व् क्रम से [illegible] गायत्री छन्द से छन्दित [illegible]-सम्पत्ति का यज्ञ में संचय हो जाता है, जो महानुभाव काम्येष्टि से सम्बन्ध रखने वाली दो धाय्या ऋचाओं का [illegible] इस से पहले करते हैं, साथ ही काल्पनिक उपपत्ति बतलाते हैं, वे गायत्र—सम्पत्ति से विमुख होते हैं। अतः धाय्या ऋचाओं का समावेश इस आठवें क्रम से आगे ही होना चाहिए ।। १७ ।।

यदि दर्शपूर्णमास के साथ काम्येष्टि भी अपेक्षित है, तो उस दशा में १५ के स्थान में १७ सामिधेनियाँ होती हैं। इस के लिए २ मन्त्रों का ऊपर से सम्बन्ध किया जाता है, एवं उनके अनुवचन का समय यही माना गया है। (काम्येष्टि संग्रह पक्ष में) 'अग्निं दूत०' के अनन्तर पहिले 'समिध्यमानो अध्वरे०' इस ऋचा का अनुवचन होता है, अनन्तर धाय्या नामक दोनों ऋचाओं का अनुवचन होता है। अनन्तर 'समिद्धो अग्न आहुत०' इत्यादि का, सर्वान्त में 'आजुहोता दुवस्यत०' का 'त्र्याहुतिपूर्वक अनुवचन होता है' जैसा की मूलानुवाद में स्पष्ट कर दिया है।

(केवल दर्शपूर्णमास पक्ष में १५ सा० ही विहित हैं। इस पक्ष में) अग्निं दूत०' के अनन्तर जिन तीन ऋचाओं का क्रमशः अनुवचन होता है, उनकी समष्टि 'अध्वरवन्तमिच' नाम से प्रसिद्ध है। 'समिध्यमानो अध्वरे०—'समिद्धो अग्न आहुत०' 'आजुहोता दुवस्यत०' तीनों की समष्टि ही अध्वरवन्त त्रिच' है। तीनों मन्त्रों के सम्बन्ध में कोई विशेष वक्तव्य नहीं है। अध्वर—सम्पत्तिप्राप्ति ही अध्वरवन्त—त्रिचानुवचन का मुख्य फल है। इस प्रकार उक्तरूप से इन १५ सामिधेनियों का अनुवचन होता है। इस अनुवचन से अध्वर्युद्वारा इद्ध अग्नि समिद्ध (दिव्य तेजोयुक्त) बन जाता है। यही समिद्ध अग्नि देवयजन की मूलप्रतिष्ठा है ॥ ३८, ३९, ४० ॥

चौथी अध्याय में पहिला, तथा तीसरे प्रपाठक में
तीसरा ब्राह्मण समाप्त

चौथी अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे [illegible]

अथ–निगदानुवचनकर्म्मोपपत्ति

मन्त्रद्रष्टा द्वारा ब्राह्मणीय में प्रतिष्ठित इस त्रिपदी का [illegible] है कि, इसमें जिस देवता के लिए आहुति दी जाए, उसका [illegible] देवता द्युलोक की ओर जाते हुए उस आहुति– [illegible] को उस देवता [illegible] पहुँचाते हुए इस [illegible] सम्बन्ध से यजमान के अनुग्रह के साथ उस [illegible] का सम्बन्ध करादे। कैसा महत्त्वपूर्ण, तथा [illegible] कार्य्य है। [illegible] आज थोड़े ही समय में इस दुष्कर कर्म्म में प्रवृत्त होने [illegible] हैं। [illegible] गुरु–वीर्य्य–परिचायक निगद पाठ से इस [illegible] को [illegible] है [illegible] प्रकृत कर्म्म की मुख्य उपपत्ति है। लोक में इस [illegible] का हम [illegible] चमत्कार देखते हैं। [illegible] का [illegible] इस सम्बन्ध में [illegible] प्रमाण है। शत्रु के अनुत्साहपूर्ण वाक्यों से महावीर भी कर्म्म [illegible] होते देखे गए हैं। कारण यही है कि, '[illegible]' इस सिद्धान्त के अनुसार वाग्विद्य [illegible] है। इसके प्रयोग का [illegible] अवश्य ही [illegible] पर पड़ता है। यदि हमें कोई निरन्तर 'कायर' कहता रहेगा, तब भी कालान्तर में हमारा [illegible] नष्ट हो जायगा। साथ ही यदि हम स्वयं भी अपने [illegible] चिन्तन करते रहेंगे, तब भी हमारी यही दशा होगी। इसी आधार पर–'[illegible]' आदेश विहित है। ठीक इसके विपरीत–यदि हम किसी के प्रति [illegible] शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे साथ ही हम स्वयं भी अपने लिए यदि [illegible] शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, तो इस वाक्प्रयोग से [illegible] हमारा [illegible] अवश्य ही वीर्य्यशाली बन जायगा। इसीलिए धर्म्मशास्त्र ने यह आदेश दिया है कि, न तो हमें दूसरों के लिए अशुभ वाणी का प्रयोग करना चाहिए, न अपने लिए ही अशुभ शब्द बोलने चाहिएँ।

कभी कभी यह भी देखा गया है कि, मनुष्य को अपनी शक्ति का स्वयं बोध न होने से वह असमर्थ–सा बना रहता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति वाग्द्वारा इसे प्रबुद्ध कर देता है, तो उसकी सुप्त शक्ति प्रबुद्ध हो जाती है। भगवान् मारुति इसी सम्बन्ध में प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वाग्द्वारा यशोकीर्त्तन से वीर्य्य का आधान होता है, और अवश्य होता है, यही वक्तव्य है। जब लौकिक वाक् में यह शक्ति है, तो उस दिव्यवाक् (मन्त्रवाक्) का क्या कहना, जिसका स्वरूप निम्माण तत्त्वों के ही अनुरूप हुआ हो। होतृकर्म्मरूप गुरुतम कार्य्य में नियुक्त करने से पहिले अग्नि में उसी सर्वथ्यजागृति के लिए साथ ही मन्त्र द्वारा और भी शक्ति समाधेश के लिये यह निगदानुवचन कर्म्म होता है। ॥ १ ॥

प्राकृतिक प्राण देवता नित्य वर्णव्यवस्था के अनुसार "ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र" भेद से चार भागों में विभक्त हैं। अग्नि ब्राह्मण हैं, इन्द्र क्षत्रिय हैं, विश्वेदेव वैश्य हैं, एवं पार्थिव पूषाप्राण शूद्र हैं। ये ही चारों आधिदैविक देवता क्रमशः ब्रह्म–क्षत्र–विड्वीर्य्यों के, एवं शूद्रवर्णरूप पशुभाव के प्रवर्त्तक माने गए हैं। पार्थिव प्रजा में जिसमें जिस वर्ण के देवता का प्राधान्य रहता है, वह उसी वर्ण की प्रजा कहलाती है। यही भारतीय वर्ण-व्यवस्था की प्राकृतता, नित्यता, तथा जन्मानुरूपता है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीयखण्ड कर्म्मयोगपरीक्षात्मक 'ख विभाग के वर्णव्यवस्थाविज्ञान' प्रकरण में हुआ है।

उक्त चारों वर्णों में ब्रह्मवीर्य्यप्रवर्त्तक ब्राह्मणवर्ण सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसी वर्ण के आधार पर इतर तीनों वर्ण प्रतिष्ठित हैं, यही ब्राह्मणवर्णात्मक होता अग्निदेव का महान् उत्कर्ष है। इसी ब्रह्मवीर्य्य के प्रभाव से ब्राह्मणअग्नि होतृकर्म्म में समर्थ हुए हैं। वीर्य्यापेक्षया जहां अग्नि जात्या ब्राह्मण हैं, वहां कर्म्मापेक्षया येही अग्नि 'भारत' नाम से प्रसिद्ध हैं। पार्थिव द्रव्य का वहन कर इसके द्वारा द्युलोकस्थ देवप्रजा का भरण पोषण करना भी इन्हीं का काम है। एवं वैश्वानराग्निप्राणरूप

से पार्थिव प्रजा की सम्यक्व्यवस्था में प्रतिष्ठित होकर अपने [illegible]
से यज्ञकर्म द्वारा पार्थिव प्रजा का भरण पोषण करना भी इन्हीं का [illegible]
इसी भरणकर्म से इन्हें 'भारत' कहना अन्वर्थ हो रहा है। जो [illegible]
भरण-पोषण करने में समर्थ हैं, उनके [illegible] का 'भर्ता' [illegible]।
होतृत्व जैसा गुरुतम कार्य करने में समर्थ हैं ?

भारतीय देवव्यवस्था के अनुसार (जिसका विज्ञानात्मक प्रथम-द्वितीय खंडों में विशद वैज्ञानिक विवेचन किया जा चुका है) किसी समय इसी भूखण्ड पर त्रैलोक्य व्यवस्था थी। पृथिवी अन्तरिक्ष-द्यौ, तीनों लोक प्रतिष्ठित थे [illegible], जिसे 'भौमत्रिलोकी' कहा जाता है। दक्षिणसमुद्र से आरम्भ कर हिमालय पर्यन्त सारा प्रदेश उस समय का पृथिवीलोक था [illegible] गिरि से आरम्भ कर उत्तर समुद्र पर्यन्त सारा प्रदेश द्युलोक था, एवं हिमालय से आरम्भ कर [illegible] पर्यन्त मध्य प्रदेश अन्तरिक्षलोक था। तीनों के क्रमशः अग्नि, इन्द्र, वायु-'[illegible]' देवता थे। इसीलिए तीनों को अग्निलोक, इन्द्रलोक, वायुलोक, नामों से भी अन्यत्र व्यवहृत किया गया है।

पृथिवीलोक ही इस अग्निदेवता के सम्बन्ध से 'भारतवर्ष' कहलाया है। पार्थिव प्रजा से कर ग्रहण कर भोग द्युलोक में पहुँचाना भी इन्हीं भौम अग्नि का कार्य था, साथ ही वामदेव, [illegible] आदि [illegible] द्वारा यहाँ की प्रजा की सुव्यवस्था करना भी इन्हीं का कार्य था। इन्हीं कर्मों से ये 'भारत' इस उपाधि-नाम से विभूषित किए गए। इन्हीं के इस 'भारत' नाम से यह पृथिवीलोक 'भारतवर्ष' कहलाया। दौष्यन्ति भरतादि के सम्बन्ध से जो इस देश का नामकरण माना जाता है वह केवल भरत का यशोगान मात्र है। वस्तुतः 'भारतवर्ष' संज्ञा की मूल-प्रतिष्ठा भौम 'भारत' नामक अग्निदेव ही है। इस प्रकार आधिदैवत, अध्यात्म, अधिभूत, तीनों पक्षों में उक्त निगमवाक्य का समन्वय होता है जो कि निगमवाक्य [illegible] माना गया है। क्यों भिन्न [illegible] किया जाता है ? इस प्रश्न की यही [illegible] उपपत्ति है ॥ ॥

अथ-आर्षेयानुवचनोपपत्ति

निगदानुवचनानन्तर वह होता 'अमुकस्य पौत्रः' इत्यादि रूप से आर्षेयमन्त्र का उह कर आर्षेयानुवचन करता है। इस का एकमात्र यही प्रयोजन है कि, इस से इस का महत्त्व ही बतलाया जाता है। ऋषिवंशपरम्परा ही इस महत्त्व-स्थापन का मूल है। इस विषय का वैज्ञानिक विवेचन पूर्वोत्तरब्राह्मण में किया जायगा ॥१,२॥

अथ-निवित्पाठ

आर्षेयानुवचनानन्तर वह होता निवित्पाठ करता है। सामिधेनी-द्वारा समिद्ध अग्नि जिन जिन गुण-कर्म्मादि विशिष्ट धर्म्मों से युक्त है, उनका बखान करते हुए अग्निदेव का अनुग्रह प्राप्त करना ही प्रकृत निवित्पाठ का मुख्य उद्देश्य है।

प्रकृति में नित्ययज्ञ होरहा है, इसी नित्ययज्ञ से सृष्टिस्वरूप सुरक्षित है। भौम मनुष्यविध, देवताओंने ही सर्वप्रथम इस यज्ञरहस्य का स्वरूप पहिचाना। पहिचान कर उन्होंने ही सर्वप्रथम 'अरणिमन्थन' नामक प्रक्रिया विशेष से वैध अग्नि उत्पन्न कर उसका समिन्धन किया। इस समिद्ध वैध अग्नि से प्रकृतिवत् यज्ञवितान किया। इस प्रकार इस वैधयज्ञ कर्म्म के प्रथमाविष्कार का श्रेय भौम देवताओं को ही मिला। तभी से यह समिद्ध अग्नि-'देवेद्ध' नाम से व्यवहृत हुआ ॥

भारतवर्ष में सर्वप्रथम यज्ञकर्म्म-वितान का श्रेय मिला अयोध्याधिपति महाराज वैवस्वत मनु को, जिनका प्रासिद्धिक नाम था श्राद्धदेवमनु, जो कि भारतवर्ष की मानव-प्रजा के प्रथम सम्राट् थे। तब से 'देवेद्ध' के साथ साथ समिद्ध अग्नि-'मन्विद्धः' नाम से भी पुकारे जाने लगे ॥४॥

ब्राह्मण-सम्प्रदाय ने अपने पूर्वज महर्षियों की परम्परा से अग्निवैतानसम्बन्धी अग्निस्तुति का अनुगमन किया। इस ब्राह्मणसम्प्रदाय की अपेक्षा से सत्यावृत्तधर्म्मा भारतीय महर्षि ही इस अग्नि (अग्नियज्ञ) के प्रथम स्तोता (विधानकर्त्ता) माने गए। अतएव यह अग्नि आगे जाकर 'ऋषिष्टुतः' नाम से प्रसिद्ध हुए ॥६॥

[illegible]निमात्तरहस्यवेत्ता ने महर्षि ही [illegible] प्रसिद्ध हैं । [illegible] जिस अग्नि का सर्वप्रथम समिन्धन किया, तदनुसार वैवस्वत मनु ने [illegible] जिस अग्नि का समिन्धन किया, उस अग्नि का वितान करते हुए [illegible] ने श्रद्धा से इसका अनुमोदन किया । उन्होंने भी इसे ([illegible]) [illegible] फलप्रदाता मानते हुए इस यज्ञकर्म का अनुगमन किया । अतएव अग्निदेव—'[illegible]नुमदित' नाम से भी प्रसिद्ध हुए ॥७॥

साक्षात्कृतधर्म्मा, क्रान्तिदर्शी महर्षि ही तो 'कवि' हैं । इन्होंने [illegible] यज्ञकर्म द्वारा इस अग्नि का शंसन किया, इसलिए ये अग्निदेव 'कविशस्त' नाम से भी प्रसिद्ध हुए । जिस यज्ञकर्म से जिस वैश्वानर का स्वरूप सम्पन्न किया जाता है, उस यज्ञकर्म में—'शस्त्र, स्तोत्र, ग्रह, नामक तीन कर्म' किए जाते हैं । ऋक् से शस्त्रकर्म होता है, साम से स्तोत्र होता है, यजु से ग्रह होता है । प्रजास्वरूप निर्म्माण में उपादान द्रव्य, उसका यथावत् निर्म्माण, एवं स्वरूपसम्पत्ति, ये तीन कर्म अपेक्षित हैं । गर्भाशयगत शोणितादि में शुक्राहुति देना ग्रहकर्म है । [illegible]त्मक ग्रह ही प्रजा का उपादान है । सिक्त रेत का अवयवविशेष रूप से [illegible] रूप में परिणत होना शस्त्रकर्म है । १० मासानन्तर स्वरूप निर्म्माण का अवसान होजाना स्तोत्र कर्म है । ये ही तीनों प्रधान कर्म इस यज्ञ में किए जाते हैं, जिनका स्वरूप परिचय भाष्यारम्भ के उपोद्घात प्रकरण में ही कराया जा चुका है । यजुर्वेदी अध्वर्यु यजु से जो आहुति देता है वही ग्रहकर्म है । आहुति रूप यह ग्रह ही 'उपादान' है । ऋग्वेदी होता ऋक् से शंसन करता हुआ शस्त्रकर्म का प्रवर्तक बनता है । सिक्त रेत स्थानीय ग्रह की यथावत् काटछांट करना, इस से उसमें अवयव विशेष स्थापित करना होता का ही काम है । सामवेदी उद्गाता [illegible] स्तोत्रकर्म से इसे वैश्वानरस्वरूप वितत करता है । प्रकृत का निविद्पाठ [illegible] होता कर रहा है, एवं शंसनकर्म चूंकि होता का प्रातिस्विक कर्म है, अतएव [illegible] अग्नि के लिए—'कविशस्तः' कहा गया है ॥८॥

पार्थिव महिमामण्डल में व्याप्त इस होतृकर्माध्यक्ष प्राणाग्नि का उत्तरोत्तर सुतीक्ष्णभाव में परिणत होना भूकेन्द्रस्थ उक्थात्मक महाग्नि की ही कृपा का फल है। अग्निरथ निजस-धर्मा है। इसी सधर्म से यह उत्तरोत्तर सुतीक्ष्ण (सुसूक्ष्म) बनता जाता है। यही सुतीक्ष्णभाव इसकी प्रगति का कारण है। यही इसका संशितावस्था में परिणत रहना है। इस तीक्ष्णभाव का मूलप्रवर्त्तक केन्द्ररूप प्रजापति-नामक ब्रह्म (उक्थात्मक अग्नि) ही है। उन्हीं से ही तो अर्करूप तीक्ष्णभाव का उदय होता है। इसी धर्म की अपेक्षा से यह अग्निदेव 'ब्रह्मसंशितः' नाम से भी प्रसिद्ध है॥

घृतमित्युदकनाम' के अनुसार घृत शब्द आज्य के साथ साथ इस उदक का भी वाहन है। भूगर्भ से आप्यरूप में परिणत होकर आन्तरिक्ष्य वायुमण्डल पर प्रतिष्ठित होने वाला अपूतत्त्व इस अग्नि में ही प्रतिष्ठित रहता है। द्युलोक की ओर जाते हुए अग्निदेव ही इस अप् की प्रतिष्ठा बनते हैं, जैसा कि— "अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति मरुत: सृष्टां नयन्ति" इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक्ष्य घृत भी इसी के आधार पर प्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकार आधिदैविक संस्था में उदक, तथा घृत का आधार बनता हुआ अग्नि 'घृतवाहन' बन रहा है। इस आधिभौतिक वैभव में आहुत आज्य का वाहन तत्प्रतिरूप समिद्ध आहवनीयाग्नि बन रहा है। एवमेव आध्यात्मिक अग्नि भुक्त घृत का वाहन बन रहा है। जिसका शारीराग्नि प्रदीप्त रहता है, वही घृत को पचा सकता है। इस प्रकार तीनों संस्थाओं की दृष्टि से अग्निदेव 'घृतवाहनः' बन रहे हैं॥ ८॥

पाकयज्ञ, अग्निहोत्र महायज्ञ, सिरोयाग, आदि आदि जितने भी यज्ञ हैं, उन सबका सञ्चालन अग्नि के द्वारा ही होता है 'अग्निर्वै यज्ञः' इस परिभाषा के अनुसार अग्नि ही सर्वयज्ञ-प्रतिष्ठा है। आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ आधिभौतिक अग्नि के माध्यम द्वारा आध्यात्मिक प्राणदेवताओं का मेल करा देना

ही तो यह है । उक्त 'अग्निपुरोगाः सर्वे देवाः' [illegible] के अनुसार अग्नि सर्वदेवमूर्ति है । [illegible] अग्नि द्वारा सम्पूर्ण [illegible] सर्वीमाति सिद्ध हो जाता है । ॥ १० ॥

यह अग्नि [illegible] में परिणत होकर ही द्युलोकस्थ देवताओं के लिए [illegible] वहन करते हैं । अग्नि के मूल–प्राण भेद से दो [illegible] बतलाए गए हैं । [illegible] ([illegible]) भूपिण्ड में प्रतिष्ठित है, यही [illegible] है । [illegible] ([illegible]) भूमहिमा में प्रतिष्ठित है, यही [illegible] है । यही [illegible] 'रसाग्नि' है । इस रसाग्नि का ही [illegible] से ऊर्ध्व वितान होता है । इस वितान की अन्तिम सीमा ७२ वाँ अहर्गण है । यही अन्तिम [illegible] रसाग्नि की अवसान भूमि है । अतएव इस अन्तिम रसाग्नि–स्थान को 'रसन्तर' [illegible] जाता है । वस्तुतः शब्द है– 'रसतमनाम' । परन्तु देवताओं की परोक्षप्रियता में 'रसतम' ही 'रसन्तर' नाम से व्यवहृत हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित [illegible] से स्पष्ट है —

"रसतमं ह वै तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्" (शत० [illegible]) ।

हमारे अग्निदेव रसावस्था से ही द्युलोक की ओर गमन करते हैं । अतएव इन्हें (वहनदशा में) 'रथ' कहा जाता है । रथ ही परोक्ष भाषा में– '[illegible] रस [illegible] रथ इत्याचक्षते' (गो० ब्रा० पू० २ । २१ ।) के अनुसार रथ कहा गया है । सम्पूर्ण पर्वों के ये अग्निदेव रथी (रसावस्था से युक्त होकर [illegible] वहन करने वाले) हैं ॥ ११ ॥

[illegible] – [illegible] में [illegible] करने वाले [illegible] प्राण [illegible] का ही नाम 'रसतम' है । परन्तु द्युलोक में जाने हुए इस अग्नि का [illegible] नहीं कर सकते । [illegible] दोनों [illegible] है । इस [illegible] का एकमात्र कारण है–[illegible] पूर्वोक्त [illegible] में [illegible] । इसका [illegible]

क्या सन्तरण करेंगे, ये स्वयं अपने 'एति-प्रेति' बल से असुरों का तरण कर जाते हैं। ऐसे अग्नि का यज्ञ में जब समिन्धन होगया, तो तो फिर यहां भी असुराक्रमण की क्या सम्भावना है ॥ १२ ॥

देवता जिस पात्र में आहुतिद्रव्य का ग्रहण करते हैं, वह 'वषट्कार', तथा 'अग्नि' भेद से दो प्रकार का माना गया है। आधारपात्र वाङ्मय वषट्कार है, इसी पर सब देवता प्रतिष्ठित हैं। इस वाङ्मय, महिमारूप वषट्कार के २१ वें अहर्गणतक प्राणाग्नि की व्याप्ति रहती है। यही प्राणाग्नि यज्ञिय ३३ देवताओं का आहुतिग्रहण पात्ररूप मुखस्थानीय अग्निपात्र है। आधारपात्र जहां 'वषट्कार' कहलाया है, वहां यह अग्निपात्र 'आस्पात्र' (आस्यपात्र-मुखरूपपात्र) नाम से व्यवहृत हुआ है। जो ऐसे अग्नि का समिन्धन करता है, वह आस्पात्रता प्राप्त करता हुआ अभीप्सित भोग्य का संग्राहक बन जाता है ॥ १३ ॥

पार्थिव रसों का सौररश्मिगत प्राणदेवता उसी प्रकार पान किया करते हैं, जैसे सौम्यदेवता इन्द्र की सन्धि (सहभोज) में +चमस से सोम पान किया करते थे। आहुतिरस (जिसका कि प्राणदेवता पान करते हैं) इसी प्राणाग्निगर्भ में प्रतिष्ठित रहता है। अतएव इस अग्नि को देवताओं का पानपात्र कहना अन्वर्थ है ॥ १४ ॥

पूर्व के गतिविज्ञान में बतलाया गया है कि, यह प्राणाग्नि सम्पूर्ण सम्वत्सर चक्र का अधिष्ठाता बन रहा है। रथ के पहिए में नेमि-अरा भेद से दो विभाग रहते हैं। नेमि में सब अरे ओतप्रोत रहते हैं। यहां भी नेमिस्थानीय अग्नि में सम्वत्सर मण्डलान्तर्वर्ती अरास्थानीय सम्पूर्ण देवता ओतप्रोत हैं। प्रकृत समिन्धमान अग्नि की इसी सम्वत्सरव्याप्ति का बखान कर रहा है ॥ १५ ॥

+—सोमपानपात्र 'चषक' कहलाता है, सोमपानपात्र 'चमस' कहलाता है। सम्भवतः 'चमस' शब्द ही निरुक्तक्रमानुसार कालान्तर में 'चमस' 'चषक' बनता हुआ 'चम्मच' रूप में परिणत होगया है।

अथ–देवतावाहनोपपत्तिः

सामिधेनियों से प्राणाग्नि का समिन्धन किया गया, निवदानुवचन से प्रेरित किया गया, एवं पूर्वोक्त निवित्पाठ से अग्नि के व्याप्ति–सम्बन्धात्मक गुण–कर्मों का बखान करते हुए इसमें [illegible] का आधान किया गया। अब यह अग्नि देवतावाहन कर्म्म के लिए सर्वथा उपयुक्त बन गया है। अतएव आवश्यक है कि, अब इस अग्नि देव से प्रार्थना की जाय कि, प्रकृत हवि में जिन जिन देवताओं का यजन करना है, उन्हें भी आप इस यज्ञसंस्था में (द्युलोक से) प्रतिष्ठित कीजिए। यही आवाहन-कर्म्म की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिस की इतिकर्तव्यता का १६, १७, इन दो कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। इस देवता-आवाहन कर्म्म में–'स महिमानमावह' पद की व्याख्या महत्वपूर्ण है। श्रुतिने कहा है कि, वाक् ही इस अग्नि की अपनी महिमा है। यह वाक् ही '[illegible]' के अनुसार अग्नि की मूलप्रतिष्ठा है। [illegible] ही [illegible] है। यही आध्यात्मिक अग्निमहिमा है। आधिभौतिक भूतपिण्ड वाङ्मय हैं। वाक्तत्त्व भूतपिण्डों के गर्भ में अग्नि प्रतिष्ठित रहता है। यहां भूतमयी वाक् भूताग्नि की महिमा बन रही है। आध्यात्मिक अग्नि की महिमा [illegible] वाक् बन रही है। वाक्तत्त्व (शब्द) ही शरीराग्नि का परिचायक है। शब्द विन्यास के आधार पर शरीराग्नि का [illegible] अनुमेय है। इस प्रकार तीनों संस्थाओं में वाक् ही अग्नि की महिमा बन रही है।

निविद्–मन्त्र ने अग्नि को 'जातवेदाः' कहा है। यह विशेषण भी महत्वपूर्ण है। परिचय स्थान बनता ही 'जातवेद' है। अधिदैवत में अग्नि ही तद्रूप देवताओं से यथार्थ स्वरूप से परिचित है। अधिभूत में भूताग्नि ही भूतपिण्ड के [illegible] परिचय से सम्पन्न है। एवं अध्यात्म में शरीराग्नि ही 'वाक्–प्राण–चक्षु' रूप से जातवेदा बन रहा है। चक्षु से हम वस्तु पहिचानते हैं, वाङ्मय नाम से वस्तुओं का परिचय प्राप्त करते हैं, प्राणमय कर्म्म से वस्तुस्वरूप का परिचय मिलता है। वागिन्द्रिय अग्नि से सम्बद्ध है, प्राणेन्द्रिय वायु से सम्बद्ध है, एवं चक्षुरिन्द्रिय आदित्य

सम्बद्ध है। अग्नि-वायु-आदित्य, तीनों एक ही अग्नि के तीन विवर्त हैं। फलतः माध्यामिक अग्नि का भी जातवेदस्त्व मलीभांति सिद्ध होजाता है॥ १६, १७॥

अनुवचन कर्म खड़े खड़े होता है याज्या कर्म बैठे बैठे होता है। अध्वर्यु यजुर्मन्त्र से याज्या करता है, होता ऋङ्मन्त्र से अनुवाक्या करता है। आह्वान होता है—द्युलोकस्थ देवताओं का। वे हम से विदूर हैं। अतएव अनुवचन कर्म खड़े खड़े ही होना चाहिये। क्योंकि निदानविधि से द्युलोक अनुवाक्या है। यजन होता है, उन प्राणदेवताओं का, जो होता के अनुवचन से इस पृथिवी पर प्रतिष्ठित हैं। अतएव याज्याकर्म्म बठे बठे होना चाहिये। क्योंकि याज्या निदानेन पृथिवी का प्रतिरूप है॥ १८ १९॥

चौथा अध्याय में दूसरा, तथा तीसरे प्रपाठक में चौथा ब्राह्मण समाप्त

चौथे अध्याय में तीसरा, तथा तीसरे प्रपाठक मे पांचवाँ ब्राह्मण

अथ—शान्तिकर्म्मोपपत्ति

वेदादाभ्यनित विद्वान् होता के यथाविधि सामिधेन्यनुवचन से, आर्षेय-प्रवरण से, निगमानुवचन से, निविन्पाठसे, तथा आवाहनद्वारा देवप्राणाधान से आज हमारा यह वैध आहवनीयाग्नि सर्वसाधारण लौकिक इतर अग्नियों की अपेक्षा अतिशयरूप से समिद्ध अलौकिक अनाक्रमणीय, तथा अलभ्यपूरय बन जाता है। न केवल अग्नि ही, अपितु अपने अनुवचनादि कर्म से भूताग्नि में प्राणाग्नि का समावेश कर उसे यह रूप देने वाला स्वय होता भी अपने शारीराग्नि से तत्समानधर्म्मा बनता हुआ अनभ्यगम्य तथा अलभ्यपूरय बन जाता है। जो सामान्यबुद्धि मन्त्रशक्ति के उक्त प्रभाव को न जानता हुआ इस अग्नि को सामान्य अग्नि एव अनुवचन करता इस ब्राह्मण को सामान्यमनुष्य समझने की भ्रान्ति करता हुआ इसका तिरस्कार करता,

करने की भूलकर बैठेगा, वह विश्वरेत अपना .... [illegible]
जैसे ...... मनुष्य विद्युत्–वन के स्पर्श से अपना ...... [illegible] है। ......
जाति, तथा ऐसा ...... प्रकम्प है, स्तुत्य है॥ १, १, ॥

अग्निसमिन्धन के लिये होता जिन सामिधेनियों का अनुवचन करता है, ...
अनुवचन कर्म्म से ही यद्यपि इसके शारीरादि में ...... अपना हो जाता ......
तथापि साक्षादरूप से सावयव शारीरादि–समिन्धन के लिए अनुवचन ......
तत्तद्विशेष मन्त्र–भागों द्वारा तत्तद्विशेष आध्यात्मिक पर्वों के समिन्धन के लिए ......
कर लेता है। किस मन्त्र से कौनसा आध्यात्मिक पर्व समिद्ध होता है ? ......
ब्राह्मण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है—

'प्र वो वाजा अभिद्यवः०' इत्यादि प्रथम मन्त्र होता के 'प्राण' का ही
समिन्धन करता है। 'अग्न आयाहि वीतये०' से अपान का समिन्धन होता है।
एवं तृतीयमन्त्र के–'बृहच्छोचा यविष्ठ्य' मन्त्रभाग से उदान समिद्ध होता है।
'उक्थप्राण' नाम से प्रसिद्ध श्वास–प्रश्वासात्मक प्राण की (इन्द्रियप्राण की)
'प्राण–अपान' भेद से दो अवस्था हैं। निर्गच्छत् अवस्था में वही प्रगमनधर्मा से
'प्राण' है, आगच्छत् अवस्था में वही आगमन धर्म्म से 'अपान' है, प्राण प्रवान्
(गतिधर्म्मा) है, अपान एत्यान् (आगतिधर्म्मा) है। प्र–उपसर्गयुक्त 'प्र वो०'
इत्यादि ऋचा से तद्रूप नि श्वासावस्थापन्न प्राण का, एवं 'आयाह' उपसर्गयुक्त
'अग्न आयाहि०' ऋचा से तद्रूप प्रश्वासात्मक अपान का समिन्धन हुआ है।
सम्पोनाड़ी द्वारा कण्ठस्थान में प्रतिष्ठित वायु उत्क्रप रूपक प्राण ही 'उदान' है।
इस का मूर्द्धसामयच्छरूप वायु प्रमाता और विज्ञानात्मा से सम्बन्ध है। अतएव
इसे 'बृहच्छोचा' कहना अन्वर्थ बन रहा है। 'बृहच्छोचा यविष्ठ्य' से इसी का
समिन्धन हुआ॥ ३॥

'स नः पृथुश्रवाय्यम०' मन्त्रभाग से श्रोत्रेन्द्रिय का समिन्धन हुआ है।
......, अतएव महा पृथु (विस्तीर्ण) वाक्–समुद्र में अन्य सम्बन्धान से उत्पन्न

मैनी ही कर्णशष्कुली पर प्रतिष्ठित प्रज्ञान मन से सम्बद्ध होती हुई शब्दश्रवण का कारण मानी गई है। इस व्यापक वाक् लहरी के आधार पर शब्दश्रवण करने के कारण ही श्रोत्र पृथुश्रवाम्य है ॥४॥

"ईडेन्यो नमस्य०" इस मन्त्रभाग से वागिन्द्रिय का अभिनन्दन हुआ है। सम्पूर्ण भौतिक विश्व वाक् का ही वितान है। मन प्राणगर्भिता वाक् ही आकाश है। आकाशात्मा वाक् ही अग्नि-सोम-सम्बन्ध से पञ्चमहाभूतरूप में परिणत हुई है, जैसा कि—'वागीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता'—'अथो वागेवेदं सर्वम्' इत्यादि निगमों से स्पष्ट है। जिस प्रकार अधिदैवत में तत्त्वात्मिका वाक् से सब वितत है, एवमेव अध्यात्म में इन्द्रियादिरूपा-शब्दात्मिका-वाक् से ही सब स्पष्ट है। वाक् ही सर्वकर्म-वितान की प्रतिष्ठा है, जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मण श्रुति से प्रमाणित है—

"*सा यदैव वागासीत्, सर्वमेव तथाक्रियत, सर्वं प्राज्ञायत। अथ यत् मन आसीत्, नैव तत्र किञ्चनाक्रियत, न प्राज्ञायत। नो हि मनसा ध्यायतः कश्चन-आजानाति" (शत० ४।६।७।५) ॥५॥

"अश्वो न देववाहनः" इत्यादि मन्त्रभाग से 'प्रज्ञान' नामक सर्वेन्द्रिय मन का ही अभिनन्दन होता है। प्राणात्मक देवता सोममय मनोधरातल पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं। इसीलिए तो उपवास में मन परितोषक अन्नाशन निषिद्ध माना गया है। प्राणवाहन के अतिरिक्त मनस्वी मनुष्य का मन इसे काम सफलता के लिए उठाए फिरता है। मनस्वी का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। देवप्राण-प्रतिष्ठास्थल होने से ही मन अश्वस्थानीय देववाहन है ॥६॥

---

*—केवल मानस संकल्पों से इच्छामात्र की प्रेरणा से तब तक किसी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि वाङ्मय शारीरकर्म तथा वाङ्मय शब्द का आश्रय न लिया जाय। कर्म तथा शब्दाभिनय से ही संकल्प कार्यरूप में परिणत होते देखे गये हैं।

“अग्ने दीदयत् बृहत्०” इत्यादि मन्त्रभाग से चक्षुरिन्द्रिय का ही समिन्धन होता है। सर्वाङ्गशरीर में अङ्गारलक्षणवत् चक्षु ही प्रदीप्त है, साथ ही बृहत्सामात्मक आदित्य से उत्पन्न होने के कारण बृहत्साम–सम्पत्ति से युक्त है। चक्षुःसाम के गर्भ में पठित वस्तु ही दृष्टि का विषय बनती है। एक विशाल प्रतिमा का स्वरूप तब तक शवसमान ही दिखाई देता है, जब कि उसमें दो चक्षुकनीनिकाओं का सम्बन्ध नहीं करा दिया जाता। चक्षु के सम्बन्ध कराते ही पाषाणप्रतिमा प्रज्वलित सी होजाती है समझी जाती है। तभी प्रतिमा की पूज्यता पूजनारूप से प्रतीत होती है ॥७॥

“अग्निं दूतं वृणीमहे०” इत्यादि मन्त्रभाग से 'व्यान' नामक मध्यप्राण का समिन्धन होता है। आन्तरिक्ष प्रादेशमित, उक्थरूप से हृदयस्थ सर्वप्रतिष्ठात्मक, अर्करूप से सर्वाङ्गशरीर में व्याप्त, ओजसाधक श्वास-प्रश्वासात्मक, प्राणोदान के उपांशु-अन्तर्याम नामक व्यापारों का सञ्चालक प्राणविशेष ही 'व्यान' है। इस से ऊपर सौरदिव्यप्राण नीचे पार्थिव प्राण हैं, इसी के लिए निम्नलिखित उपनिषद्वचन विहित हैं-

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ॥
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥१॥
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति ॥
मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते ॥२॥

व्यान से ऊर्ध्व स्थित प्राण प्राण-उदान भेद से दो स्वरूपों में विभक्त है, एवं व्यान से नीचे स्थित अपान समान–अपान भेद से दो भागों में विभक्त है। इस प्रकार अर्थात् एक प्राण के पांच विवर्त हो जाते हैं। इन में व्यानप्राण मध्यस्थ है, अन्तस्थ है। इस अन्तस्थ प्राण के समिन्धन से आठवीं आहुति भी सम्पन्न है। इस समिन्धन से समिन्धनकर्ता अपनी मण्डली में मध्यस्थ बन जाता है ॥८॥

“शोचिष्केशस्तमीमहे०” इत्यादि मन्त्रभाग से शिश्नेन्द्रिय का ही समिन्धन करता है। कामाग्नि–ताप लौकिक इतर तापों से प्रबल है। इस का बीज शिश्न में

है। शिश्नोदर–परायण, कामभोगासक्त मनुष्य कामप्रतिबन्ध दशा में क्षतियारूप से सन्तप्त रहते हैं। इसी सादृश्य से शिश्न के लिए 'शोचिष्केश' पद प्रयुक्त हुआ है ॥९॥

'समिद्धो अग्न आहुतः०" इत्यादि मन्त्रभाग से अध्यात्मप्राण (गुरुप्राण) का ही समिन्धन होता है। एवं–"आजुहोता दुवस्यत०" इत्यादि से समष्टिरूप से सर्वाङ्ग शरीर का समिन्धन होता है ॥१०॥

इस प्रकार उक्त समिन्धन–भावना से होता का सर्वाङ्गशरीर व्यष्टि–समष्टिरूप से समिद्ध अग्निवत् प्रज्वलित हो जाता है। यदि होता चाहे तो अपमान करने वाले पर उक्त भावना के साथ 'प्राणा वा एतदात्मनोऽनाशायाः०' इत्यादि रूप से कृत्याप्रयोग कर सकता है, जिसका ११ १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ १९ २०, २१, इन ११ कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है ॥

उक्त समिन्धनकर्म्म, तथा अभिचार कर्म्म से वक्तव्यांश प्रकृत में यही है कि, सामिधेनियों से समिद्ध अग्नि तथा समिन्धनकर्त्ता होता दोनों समानधर्म्मा हैं, अनतिक्रम्य हैं, अनवमृश्य हैं। इनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे इस महान्–मुख्य–समस्त अग्निरक्षा के लिए एवं अग्निरहस्यवित् ऐसे ब्राह्मणश्रेष्ठ होता के लिए हमारी अनेक नम्र उक्तियाँ समर्पित हैं ॥२ ॥

चौथी अध्याय में तीसरा तथा तीसरे प्रपाठक में पांचवां ब्राह्मण समाप्त

समाप्त चेदं ब्राह्मणचतुष्टयात्मक सामिधनी-ब्राह्मणम्

ओम् शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

श्रीः

शतपथब्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्य

चतुर्थखण्डात्मक-चतुर्थवर्ष की

विषयसूची

शतपथब्राह्मण–हिन्दी–विज्ञानभाष्य

चतुर्थखण्ड (वर्ष) की विषयसूची

विषय — पृष्ठसंख्या

चतुर्थवर्ष का त्रैमासिक (१ अङ्क)

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३५—माहेन्द्रीविभूति	१९	५९—जगतीछन्द	३४
३६—देवविभूति	"	६०—विष्णु द्वारा विजयकाम	३५
३७—मन, मनुष्य, पशु	२०	६१—वैषयज्ञपरिलेख	३६
३८—ज्योतिःप्रपञ्च	"	६२—वेदी, पृथिवी का समतुलन	३७
३९—असुरपराभव	२१	६३—पैत्रिकसम्पत्ति का विभाजन	"
४०—देवविजय	"	६४—देवाधिकारनिरुक्ति	३८
४१—ब्रह्म की १६ कलाएँ	२२	६५—सिति—अरितिपरिलेख	३९
४२—वामनविष्णु का अनुग्रह	२३	६६—उपसद्विधि	४०
४३—यज्ञ के विविध लक्षण	"	६७—विष्णुदेवता की व्याप्ति	४१
४४—यज्ञिकसभूमि	२४	६८—ओषधिमूलप्रवेश	"
४५—सप्तसूर्य और सप्तसमुद्र	२५	६९—अनुयाजवेदि-रहस्य	"
४६—भारतप्रान्त	"	७०—आत्मविकास का तिरोभाव	४२
४७—मात्राऽनुसार दिग्विभाग	२६	७१—व्याम विष्णुदेवता	४३
४८—विष्णु की प्रतिष्ठा	२७	७२—ओषधिमूलसमाक्रम	४४
४९—छन्दोवेष्टित विष्णु	"	७३—ओषधिनिर्माणप्रक्रिया	"
५०—पञ्चाग्निचतुष्टयी	२८	७४—शक्तित्रय का समन्वय	४५
५१—विरूपयोग अन्नादाप्ति	२९	७५—विष्णु की सम्पन्नता	४६
५२—अनुष्टुप्छन्द	३०	७६—अश्वत्थोपलक्षित ओषधियाँ	४७
५३—अग्नि का अमरत्वमित्व	३१	७७—महद्वृक्षप्रतिष्ठा	"
५४—गृहपति और गार्हपत्य	"	७८—पशुशिरस्योपक्रम	४८
५५—अङ्गिरा का स्वर्गगमन	३२	७९—वेदिपरिग्रहकर्म	"
५६—दक्षिणाग्निविवर्त	३३	८०—दक्षिणपरिग्रहोपपत्ति	"
५७—गायत्रीछन्द	"	८१—पश्चिमपरिग्रहोपपत्ति	"
५८—गार्हपत्याग्निविवर्त	३४	८२—उत्तरपरिग्रहोपपत्ति	४९

७ अध्याय समाप्त

— — —

विषय	पृष्ठसंख्या

३—अध्याय आरम्भ

— ❀ —

—❀—

४—पत्नीसन्नहनकर्मोपपत्ति

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३६—पत्नी की अन्तर्निहिता	११६	५८—सृष्टि के दो विवर्त	,,
३७—अपेक्षा से पत्नी बन्धन	,,	५९—बल और सत्य	१३७
३८—स्त्रीस्वातन्त्र्यविरोध	,,	६०—बल और विलास	,,
३९—स्त्री का स्वभाव	,,	६१ सबल पुरुष अबला स्त्री—	,,
४०—सत्यमार्ग स्वभाव	,,	६२—गौण-प्राधान्यभाव	,,
४१—अप्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा	,,	६३—बल की मौलिक परिभाषा	,,
४२—समदन का मौलिकरहस्य	११७	६४—निर्बल का मौलिक परिभाषा,	
४३—भक्तिसमीक्षा	,,	६५—सम्यक् स्वरूप मीमांसा	१३९
४४—इतिवाद भक्ति	११८	६६—शिव-शक्ति का तात्त्विक विश्लेषण	१४०
४५—आडम्बर भक्ति		६७—रुद्र-शिवभाव	,,
४६—सम्प्रदायभक्ति	,,	६८—आध्यात्मिक रुद्र का भेदन	,,
४७—रूपनामभक्ति	११९	६९—आधिदैविक रुद्र और रजत	१४१
४८—जनसमाज के ४ विभाग	,,	७०—रुद्र और रोदन	,,
४९—पारस्परिक साहाय्यभक्ति	,,	७१—रुद्र की शिवभाव परिणति	
५०—रूढिवाद से धर्मविशुद्धि	१२०	७२—शिव की शासनता	१४२
५१—धर्मसुधार की घोषणा	,,	७३—शासक का शासितत्त्व	,,
५२—सुधार में भयानक भूल	१२१	७४—मोक्ता का भोग्यत्व	,,
५३—स्वतन्त्रता और धर्ममार्ग	,,	७५—शिव-शक्तिभावों की व्यापकता	१४२
५४—स्वतन्त्र शब्द की मौलिक व्याख्या	१२१—१३४	७६—कर्दम और शुक्र	१४३
५५—स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों का अनुगमभाव	१३४	७७—आर्थिक युगसुगमता	,,
५६—भावात्मक पदार्थानुगति	१३५	७८—अद-भ्रम्यक्तरोशा	१४४
५७—प्रजोत्पत्ति की मूलनिष्ठा	१३६	७९—पुरुष का सर्वस्व	,,

विषय	पृष्ठसंख्या

—॥ (□) ॥—

विषय	पृष्ठसंख्या

विषय	पृष्ठसंख्या

—इति शम्—

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या

विषय	पृष्ठसंख्या
८१—विप्रानुमदित	१६८
८२—कविशस्तः	,,
८३—मद्रसशिति	१६६
८४—घृतवाहनः	,,
८५—अग्नि सर्वा देवता	१७०
८६—रसतमसाम	,,
८७—असुर—राक्षस	,,
८८—मासृपात्र	१७१
८९—पानपात्र	,,
९०—अग्नि की व्याप्ति	,,
९१—देवतावाहन	१७२
९२—जमहिमा	,,
९३—जातवेदा	,,
९४—पृथिवी का प्रतिरूप	१७३
९५—शान्तिकर्म	,,

विषय	पृष्ठसंख्या
९६—स्तुति, और प्रणाम	१७४
९७—ईडेन्य ममत्व अग्नि	१७५
९८—ध्यानमहिमा	१७६
९९—मम शक्ति विधेम	१७७

ब्राह्मणचतुष्टयात्मक 'सामिधेनी'

ब्राह्मण समाप्त

चतुर्थ वर्ष के १–४ अङ्क समाप्त

समाप्ता चेयं चतुर्थवर्षस्य
विषयसूची

शतपथब्राह्मण-हिन्दी त्रैमासिक पत्र के नियम

१—यह पत्र वर्ष में चार बार कार्तिक माघ, वैशाख, श्रावण की पूर्णिमा को प्रकाशित होता है।

२—प्रत्येक त्रैमासिक अङ्क में २०+२६ अठपेजी साइज के १४० पृष्ठ रहते हैं।

३—पत्र का वार्षिक मूल्य सर्वसाधारण के लिये डाकव्यय सहित ६।।) है।

४—इस पत्र में शतपथब्राह्मण और भाष्यसहित उसका मूलानुवादमात्र प्रकाशित होता है।

५—विशेष परिस्थितियों को छोड़कर वार्षिक शुल्क मनिऑर्डर द्वारा ही प्राप्त करने का नियम है।

६—पत्रोत्तर के लिए)।। टिकिट भेजना आवश्यक है। अन्यथा उत्तर में विलम्ब की सम्भावना है।

७—पत्र व्यवहार करते समय ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य सूचित करना चाहिए।

मनिऑर्डर भेजने एवं पत्र व्यवहार आदि के लिए एक मात्र पता—

मोतीलालशर्म्मा

विज्ञानमन्दिर भूराटीबा, जयपुर सीटी (राजपूताना)